

جلد 6 شماره 4 جون 2004ء ربیع ثانی 1425ھ

وَذَكِّرْهُمْ بِرَبِّهِمْ فَصَلُّوا (المائدہ 14-15)

فک دو مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا۔ اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔

یہ سلسلہ محبت اور بنی نوع انسان کی اصلاح و فلاح کا علمبردار

فلاح آدمیت

Registered

CPL No. 49

سلسلہ عالیہ توحید

مرکز تحقیق و ترویج اسلامی

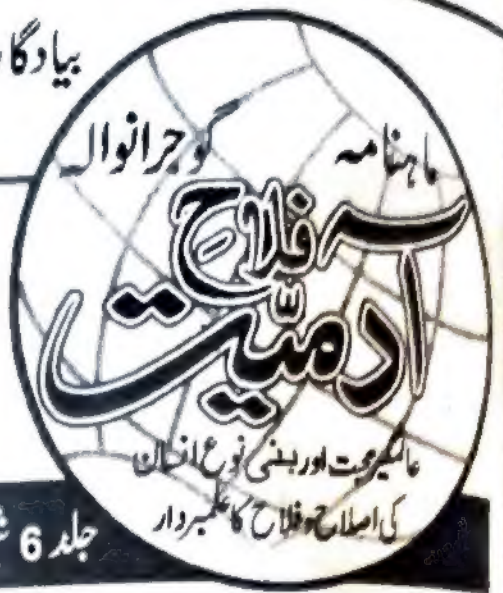
اغراض و مقاصد

- کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کے مطابق خالص توحید، اتباع رسول ﷺ کثرت ذکر، مکارم اخلاق اور خدمت خلق پر مشتمل حقیقی اسلامی تصوف کی تعلیم فروغ دینا۔
- کشف و کرامات کی بجائے اللہ تعالیٰ کے قرب و عرفان اور اسکی رضا و لقاء کے حصول مقصود حیات بنانے کا ذوق بیدار کرنا۔
- حضور ﷺ کے صحابہ کی پیروی میں تمام فرائض منصبی اور حقوق العباد ادا کرنے ہوئے روحانی کمالات حاصل کرنے کے طریقہ کی ترویج۔
- موجودہ زمانے کی مشغول زندگی کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہایت ہی مختصر و سہل العمل اور ادو اذکار کی تلقین۔
- غصہ و نفرت، حسد و بغض، تجسس و غیبت اور ہوا و ہوس جیسی برائیوں کو ترک کر کے قطع ماسواء اللہ، تسلیم و رضا، عالمگیر محبت اور صداقت اختیار کرنے کو ریافت اور مجاہدے کی بنیاد بنانا۔
- فرقہ واریت، مسلکی اختلافات اور لاحاصل بحثوں سے نجات دلانا، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی اہمیت کا احساس پیدا کر کے اپنی ذات، اہل و عیال اور احباب کی اصلاح کی فکر بیدار کرنا۔
- اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے رسول ﷺ کی خوشنودی اور ملت اسلامیہ کی بہتری کی نیت سے دعوت الی اللہ اور اصلاح و خدمت کے کام کو آگے بڑھانا۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں قلبی فیض کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت بیدار کرنا اور روحانی توجہ سے نیک اخلاق کی اصلاح کرنا۔

عالمگیر محبت، اکرام انسانیت اور فلاح آدمیت کا علمبردار
سلسلہ عالیہ توحید

بیادگار خواجہ عبدالحکیم انصاری
بانی سلسلہ

نگران و سرپرست
محمد صدیق ڈار صاحب
شیخ سلسلہ عالیہ توحیدیہ

جلد 6 شماره 4 جون 2004ء ربيع ثانی 1425ھ

ایڈیٹر وحید احمد

مجلس ادارت

محمد مرتضیٰ توحیدی، ایم محمد اکرم، پروفیسر منیر احمد لودھی، ایم محمد طالب
ڈاکٹر عبدالرشید وقار، محمد صدیق، سید عاشق حسنین مرتضیٰ شاہ بخاری
مولانا حافظ بشیر احمد

قیمت 20/- روپے سالانہ فنڈ 200/- روپے

ایڈیٹر سے رابطہ کے لئے:

وحید احمد

تھانہ روڈ بلدیہ مارکیٹ لکھنؤ ضلع گوجرانوالہ

Ph: 0431-881379

سلسلہ سے رابطہ کیلئے:

محمد صدیق ڈار توحیدی

مذاہبہ ملت نزد وحید کالونی کوٹ شاہاں گوجرانوالہ

Ph: 0431-862835

Mob: 0320-5793520

پبلشر ماہر رشید انصاری نے معراج دین پرنٹرز جمیلی منڈی لاہور سے چھپوا کر مرکز تعمیر ملت جی ٹی روڈ گوجرانوالہ سے شائع کیا

Fax: No. +92-431-222020

E-mail: tohidia@hotmail.com

سلسلہ عالیہ توحیدیہ

اس شمارے میں

صفحہ نمبر	مصنف	مضمون
1	وحید احمد	اداریہ
3	مولانا محمد الیاس اظہر	فرمودات رسول مقبولؐ
5	محمد یوسف اصلاحی	زکوٰۃ کا بیان
13	خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ	محاسن اور معائب اخلاق
19	مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی	وانک لعلی خلق عظیم
24	مولانا شاہ محمد جعفر پچلاواری	عملی زندگی میں خیر و شر
28	مولانا محمد ریاض انور	ایک راہب اور بایزید بسطامیؒ
33	ڈاکٹر عبد الغنی فاروق	ڈاکٹر منیر احمد ارشد
40	مراسلہ رحمت اللہ شاہ	اسرار خودی
45	مولانا سید محمد متین ہاشمی	اسلامی نظام عدل کا نفاذ
49	کے ایم اعظم	بنیاد پرستی اور علامہ اقبالؒ
57	ہارون سیٹھی	اسلامی تمدن سے جدید سائنس

اداریہ

ہمارا المیہ یہ ہے کہ برائی کی طاقتیں تو منظم ہیں اور پوری تندہی سے اپنا کام کر رہی ہیں لیکن نیکی کی طاقتیں غیر منظم ہیں۔ اللہ کے نیک بندے موجود ضرور ہیں لیکن ان کے درمیان کوئی رابطہ کوئی تنظیم نہیں۔ ان کے درمیان کوئی تعاون اور اشتراک نہیں۔ کوئی لائحہ عمل اور کوئی مشترک آواز نہیں جس کی وجہ سے یہ بالکل بے اثر ہو کے رہ گئے ہیں۔ کبھی کبھار کوئی اللہ کا بندہ اپنے ارد گرد کے پراگندہ ماحول کو دیکھ کر چیخ اٹھتا ہے۔ مگر جب کسی طرف سے اس پذیرائی نہیں ملتی تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ حق اور انصاف کی بات علی الاعلان کرتا ہے تو طاغوتی طاقتیں زبردستی اس کی آواز دبا دیتی ہیں اور حق پرست لوگ دل ہی دل میں اس کو داد دے کر رہ جاتے ہیں، کبھی کوئی شخص انسانیت کا خون ہوتے دیکھ کر صبر نہیں کر سکتا اور اس پر احتجاج کر گزرتا ہے، مگر ظالم لوگ اس کی آواز کو دبا دیتے ہیں اور اس کا انجام دیکھ کر نیک لوگوں کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک خدا کے عذاب سے بچ جائے تو ہمیں یہ کوشش کرنا ہوگی کہ ہمارے اندر جو نیک لوگ موجود ہیں وہ منظم ہوں اور ملکر اس بڑھتے ہوئے فتنہ کا مقابلہ کریں جس کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں۔

ہمیں اس بات سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ نیک لوگ بہت اقلیت میں ہیں۔ یہی لوگ اگر منظم ہو کر طاغوتی طاقتوں کے خلاف جدوجہد شروع کر دیں تو یہ بات ناممکن نہیں کہ بدی کی قوتوں کو باوجود ان کے منظم ہونے اور جدید ہتھیاروں سے لیس ہونے کے شکست نہ دی جاسکے لیکن اس کیلئے ضروری ہے کہ جو لوگ معاشرے کو ان خرابیوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں ان کا اپنا ذاتی اور اجتماعی رویہ خالص، راستی، انصاف، حق پسندی اور خلوص و دیانت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو۔

انسانی فطرت شر پسند نہیں اس کو دھوکا دیا جاسکتا ہے اور بڑی حد تک مسخ بھی کیا جاسکتا ہے مگر اس کے اندر بھلائی کی طرف رغبت کا جو مادہ خالق نے ودیعت کر دیا ہے اس کو بالکل معدوم نہیں کیا جاسکتا۔ انسانوں میں ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں جو بدی کے دلدادہ ہوں اور اس کو فروغ دینے کیلئے اپنی پوری قوت صرف کرتے ہوں اور ایسے لوگ بھی کم ہوتے ہیں جن کو نیکی سے عشق ہو اور اس کو قائم کرنے کی کوشش کریں ان دونوں طبقوں کے درمیان عام انسان نیکی اور بدی کے لئے رجحانات رکھتے ہیں۔ وہ نہ بدی کے گرویدہ ہوتے ہیں اور نہ نیکی ہی سے ان کو غیر معمولی

دلچسپی ہوتی ہے۔ ان کے کسی ایک طرف مائل ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ نیکی اور بدی میں
 علمبرداروں میں سے کون آگے بڑھ کر اپنے راستہ پر لگاتا ہے۔ اگر نیکی کو پھیلانے والے میدان میں
 عمل سے بالکل لاتعلقی ہو کر بدی کی قوتوں کیلئے میدان کھلا چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے معاشرہ
 انارکی کا شکار ہو جائیگا۔ لیکن اگر نیک لوگ اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھائیں تو وہ
 طاغوتی طاقتوں کا اثر دیر پا نہیں ہوگا۔ کیونکہ ان دونوں کا مقابلہ آخر کار اخلاق کے میدان میں ہوتا ہے
 اور اس میدان میں نیک لوگوں کو برے لوگ کبھی شکست نہیں دے سکتے۔ سچائی کے مقابلے میں
 جھوٹ، ایمانداری کے مقابلے میں بے ایمانی اور پاکبازی اور ایمانداری ہی کی ہوگی۔ اس
 ضرورت اس بات کی ہے کہ نیک لوگ محض اللہ کی رضا کیلئے اس راستہ میں اپنا تن من اور جسم
 دیں۔

(والسلام)

وحید احمد

قبولیت دعا کی لازمی شرط

مولانا محمد الیاس اظہر (الازہری)

امام مسلمؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا۔ وَاِنَّ اللّٰهَ اَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا اَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ۔ يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاَعْمَلُوْا صَالِحًا وَقَالَ تَعَالٰی۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

یعنی! ”بے شک اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور وہ پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا اپنے پیغمبروں کو حکم دیا۔ چنانچہ اُس نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ ”اے میرے رسولو! پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا ہے۔ کہ ”اے اہل ایمان وہ پاکیزہ رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔“

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ السَّفْرَ اشْعَثَ اغْبَرِ يَمْدِيْدِيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَارَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَزَى بِالْحَرَامِ فَانِيْ يَسْتَجَابُ لِذٰلِكَ؟“

اس کے بعد آپؐ نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جو لمبا سفر کر کے اللہ کے گھر میں آتا ہے (یعنی دور دراز کی مسافت طے کر کے حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرتا ہے) سفر کی طوالت اور راستے کی دشواری کی وجہ سے اسکے بال بکھرے ہوئے اور جسم کے ساتھ کپڑے بھی غبار آلود ہو چکے ہوتے ہیں وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر نہایت عاجزی سے یارب! یارب! پکارتا ہے (اور خوب دُعا میں کرتا ہے) لیکن اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا اور اسکی ساری غذا حرام سے لٹی ہے (گویا اس کا اوڑھنا بچھونا سب حرام سے ہے) تو ایسے شخص کی دُعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟

اس حدیث شریف میں دو باتیں کہی گئی ہیں پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ کو وہی صدقہ، خیرات، قبول ہے جو

حلال اور پاک مال سے ہو یعنی چیز بھی پاک اور حلال ہو نیز اس کی کمائی کا ذریعہ بھی حلال ہو (چوری، رشوت، ملاوت، دھوکہ دہی، خبین اور دیگر ناجائز ذرائع سے حاصل کردہ ہر قسم کی کمائی) سے جمع کی ہوئی دولت سے خرچ کرنا اسی طرح غلط ہے جس طرح کوئی حرام یا ناپاک چیز دولت میں دینا غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حرام خور آدمی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اسی لئے بزرگان دین نے ایک مقولہ اپنے عقیدت مندوں کیلئے مقرر کیا ہے کہ دعا کی قبولیت کیلئے دعا کا مالک کا اللہ ام ہو ایک صدق مقال یعنی بول چال میں سچ اور دوسری اکل حلال یعنی حلال خوری۔ قبولیت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مستلزم جبکہ دروغ گوئی خدا کی رحمت کو دور کرتی ہے چنانچہ ارشاد ہے تعالیٰ ہے ترجمہ "جھوٹے اللہ کی رحمت سے دور ہیں" کیونکہ لعنت کا لغوی معنی ہی رحمت سے دوری ہے۔ لہذا جھوٹے اور خرام خور کو رحمت الہی سے دور کر دیا جاتا ہے اور اسکی دعا قبول نہیں جاتی۔

یہ تو ذبیحہ سزا ہے آخرت کے بارہ میں ایک اور حدیث میں ہے۔ لا یدخل الجنة جسد غزی بالحرام "یعنی وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جسکی تربیت اور نشوونما حرام سے کی گئی۔"

آج امت مسلمہ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتیں؟ اور وہ ساری دنیا میں ذلیل و خوار ہیں پوری ہے؟ نمازوں میں، حج کے خطبوں میں ملترزم پر، بیت اللہ میں، کون سی جگہ ہوگی جہاں فلسطین، بوسینا، چیچنیا، افغانستان، عراق اور دیگر مظلوم مسلمانوں کیلئے دن رات دعائیں نہیں ہوتیں؟ لیکن پھر بھی۔ بقیہ گرتی ہے تو بے چارے مسلمانوں پر، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ صاف نماز سے روٹی اپنے زبان میں بھانک کر دیکھے تو جواب سامنے آ جائے گا۔ آج ہم بات بیت پانچوٹ بولتے ہیں اور ہماری روزی کسی نہ کسی وجہ سے حرام ہو رہی ہے۔ کیونکہ اگر کسی پاک چیز میں تمیزی کی ناپاک چیز ملا دی جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے۔ حضرات سنا ہے کہ کرامہ کا سہارے کراتے تھے کیونکہ اکل حلال اور صدق مقال کے اصول پر کار بند تھے۔ (وما علینا الا البلاغ)

زکوٰۃ کا بیان

(محمد یوسف اعظمی)

نماز اور زکوٰۃ دراصل پورے دین کی ترجمانی کرنے والی دو اہم عبادتیں ہیں، بدنی عبادات میں نماز پورے دین کی نمائندگی کرتی ہے اور مالی عبادات میں زکوٰۃ پورے دین کی نمائندگی کرتی ہے، بندے پر دین کی طرف سے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کی دو ہی قسمیں ہیں، خدا کے حقوق اور بندوں کے حقوق، نماز بندے کو خدا کے حقوق ادا کرنے کے لئے تیار کرتی ہے اور زکوٰۃ بندگان خدا کے حقوق ادا کرنے کا گہرا شعور پیدا کرتی ہے اور ان دونوں حقوق کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے ہی کا نام اسلام ہے۔

زکوٰۃ کی حقیقت اور مرتبہ

زکوٰۃ اسلام کا تیسرا عظیم رکن ہے، دین میں نماز کے بعد زکوٰۃ ہی کا مرتبہ ہے چنانچہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد نماز کا اور نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے ایک طرف تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ دین میں نماز اور زکوٰۃ کی حیثیت اور مقام کیا ہے دوسری طرف یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ نماز کے بعد زکوٰۃ ہی کا مرتبہ ہے اور یہی حقیقت نبی ﷺ کی حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے معاذ بن جبل کو یمن کی جانب رخصت کرتے ہوئے وصیت فرمائی کہ

”تم وہاں ان لوگوں میں پہنچ رہے ہو، جن کو کتاب دی گئی تھی، تم ان کو سب سے پہلے شہادت ایمان کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، جب وہ اس حقیقت کا اعتراف کر لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ نے ان پر شب دروز میں پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، جب وہ اس کو بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر صدقہ (زکوٰۃ) فرض فرمایا ہے جو ان کے خوش حال افراد سے وصول کیا جائے گا اور ان کے نادار اور حاجت مند افراد میں تقسیم کیا جائے گا جب وہ اس بات کو بھی تسلیم کر لیں تو زکوٰۃ وصول کرنے میں ان کے اچھے اچھے مال چھانٹ چھانٹ کر نہ لینا اور مظلوم کی بددعا سے بچے رہنا۔ کیونکہ خدا اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ (بخاری و مسلم)

زکوٰۃ کے معنی

زکوٰۃ کے معنی ہیں پاک ہونا، اور "اصطلاح فقہ" میں زکوٰۃ سے مراد عبادت ہے کہ ہر صاحب نصاب مسلمان اپنے مال میں سے شریعت کی مقرر کی ہوئی مقدار مال لوگوں کے لئے نکالے جو شریعت کی نظر میں زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں۔

زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک و طاہر ہو جاتا ہے اور اللہ اپنے فضل سے اس میں خیر و عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اتنا اجر و انعام دیتا ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، اسی سے اس عبادت کو زکوٰۃ یعنی پاک کرنے اور بڑھانے والا عمل کہتے ہیں۔

زکوٰۃ کی حقیقت

خدا کی خوشنودی کے لئے جب مومن اپنا محبوب اور دل پسند مال خدا کی راہ میں خوشی خوشی خرچ کرتا ہے تو اس سے مومن کے دل میں ایک نور اور جلا پیدا ہوتی ہے، مادی ثقافتیں اور دنیا کی محبتیں ختم ہوتی ہیں اور قلب و روح میں ایک تازگی، لطافت، پاکیزگی اور محبت الہی کے جذبات پیدا ہوتے اور بڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا خود محبت الہی کا ثبوت بھی ہے اور محبت الہی کے پروان چڑھانے کا موثر اور مستند ذریعہ بھی۔

زکوٰۃ کی حقیقت محض یہی نہیں ہے کہ وہ ناداروں کی کفالت اور دولت کی صحیح تقسیم کی ایک تدبیر ہے بلکہ وہ خدا کی فرض کی ہوئی ایک عبادت ہے جس کے بغیر نہ آدمی کے قلب و روح کا تزکیہ ممکن ہے اور نہ وہ خدا کا مخلص اور محسن بندہ ہی بن سکتا ہے، زکوٰۃ دراصل خدا کی بے پایاں نعمتوں پر شکر کا اظہار ہے قانونی زکوٰۃ کی حقیقت محض یہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے مومن کے دل میں دنیا کی تمام مادی محبتیں نکال کر اپنی محبت بٹھانا چاہتا ہے اور یہ تربیت دینا چاہتا ہے کہ مومن خدا کی راہ میں اپنا مال اپنی جان اور اپنی تمام قوتیں اور صلاحیتیں قربان کر کے روحانی سرور محسوس کرے اور سب کچھ خدا کی راہ میں دے کر شکر کے جذبات سے سرشار ہو کہ خدا نے اپنے فضل و کرم سے اپنی راہ میں جان و مال قربان کرنے کی توفیق دی اسی لئے شریعت نے زکوٰۃ کی ایک قانونی حد مقرر کر کے بتا دیا کہ اتنا خرچ کرنا تو ہر مسلمان کے لئے ناگزیر ہے اتنا خرچ کئے بغیر تو ایمان ہی مشتبہ ہے لیکن ساتھ ہی پوری قوت کے ساتھ یہ ترغیب بھی دی کہ مومن اسی کم سے کم مقدار پر اکتفا نہ کرے بلکہ زیادہ سے زیادہ خدا کی راہ میں صرف کرنے کی

سات والے نبی ﷺ اور سنا بہ لڑائی زندگیوں سے بھی یہی حقیقت سامنے آتی ہے۔

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ ایک شخص نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے سوال کیا۔ اس وقت آپ نے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے وہ ساری بکریاں اس سائل کے حوالے کر دیں۔ جب وہ شخص اپنے لوگوں میں واپس پہنچا تو اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا۔

”لوگو! مسلمان ہو جاؤ! محمدؐ کو اتنا دیتے ہیں کہ انہیں اپنے مفلس ہونے کا ڈر خوف نہیں ہوتا ایک بار حضرت حسینؑ کے دروازے پر ایک سائل آیا اور بولا۔

”اے پیغمبر کے بیٹے! مجھے چار سو درہم کی ضرورت ہے“

آپ نے اسی وقت گھر سے چار سو درہم منگوائے اور سائل کے حوالے کر دیئے اور رونے لگے۔ لوگوں نے رونے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا۔

”دعا اس لئے ہوں کہ میں نے اس شخص کے سوال کرنے سے پہلی ہی اس کو یہ رقم کیوں نہیں دے دی کہ اس کو سوال کرنا پڑا۔ یہ نوبت ہی کیوں آئی کہ یہ شخص میرے پاس آئے اور یہ سامنے دست سوال دراز کرے۔“

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ ایک بار بکری ذبح ہوئی نبی ﷺ تشریف لائے تو پوچھا ”جڑی کے گوشت میں سے کچھ باقی رہ گیا“

حضرت عائشہؓ نے جواب دیا ”صرف اس کی ایک دست باقی رہ گئی ہے (باقی سب تقسیم کر دیا گیا)“

ارشاد فرمایا: ”نہیں بلکہ اس دست کے علاوہ جو کچھ تقسیم کر دیا گیا ہے وہی درحقیقت باقی رہا۔ (اور آخرت میں اسی کا اجر متوقع ہے)

حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ کا بیان ہے کہ نبی ﷺ نے ان سے فرمایا۔

”خدا کے بھروسے پر فراخ دستی سے اس کی راہ میں خرچ کرتی رہو اور کتنی شکر سے اس میں شکر ادا کرو۔“

انہوں نے کہا کہ ہم اس کی راہ میں کس کس کر دو گی تو پھر وہ بھی تمہیں کس کس کر دیں گے۔ (اور یہ سب سنا کر وہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ لہذا جہاں تک ہمت باندھ سکو، اٹھاؤ، حق کے ساتھ خدا کی راہ میں قربانی کرو۔) (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

حضرت ابوہریرہؓ کا بیان ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”خدا تعالیٰ اپنے ہر بندے سے کہتا ہے ”اے آدم کے فرزند! میری راہ میں جس میں تجھے (اپنے اتھاہ خزانے میں سے) ایتار ہوں گا۔

حضرت ابوذرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وقت بجے کے زیر سایہ آرام فرماتھے۔ مجھے دیکھا تو فرمایا۔

”رب عیب کی قسم وہی لوگ بڑے گھائلے میں ہیں۔

میں نے پوچھا! ”میرے ماں باپ آپ پر قربان بتائیے وہ کون لوگ ہیں جو زیرِ گھائلے میں ہیں؟

ارشاد فرمایا۔ ”وہ لوگ جو بڑے سرمایہ دار اور خوش حال ہیں، ہاں ان میں سے وہی مکر اور خسارے سے محفوظ ہیں جو کشادہ دلی کے ساتھ آگے پیچھے، دائیں بائیں اپنی دولت راہِ خدا صاف کر رہے ہیں مگر دولت مندوں میں ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔

نظامِ زکوٰۃ کا مقصد

زکوٰۃ کا نظام دراصل مومن کے دل سے حب دنیا اور اس جز سے پیدا ہونے والے ہر جہاز، جھکا رصاف کر کے خالص خدا کی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے اور یہ اُسی وقت ممکن ہے جب بندہ مومن محض زکوٰۃ ادا کرنے ہی پر قناعت نہ کرے بلکہ زکوٰۃ کی اس روح کو جذب کرنے کی کوشش کرے۔ کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، خدا ہی کا ہے، اور اس کو اسی کی راہ میں قربان کر کے ہمیں خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کی اس روح اور مقصد کو جذب کیے بغیر نہ تو کون بندہ خدا کے بندوں سے محض خدا کے لئے محبت کر سکتا ہے اور نہ خدا کے حقوق پہچاننے اور ادا کرنے میں اتنا حساس اور فراخ دست ہو سکتا ہے۔

وہ تمام اصل پر۔ اسلامی سماج کو بخل، تنگ دلی، خود غرضی، بغض، حسد، سنگ دلی، عداوت، یہ جذبات نے پکڑ رکھے اس میں محبت، ایثار، احسان، خلوص، نیرنگی، تعاون، امداد اور طاقت۔ اسی اور پائیزہ جذبات پیدا کرتا اور پر دان چڑھاتا ہے۔ کہ مومن۔ وقتِ نبوتؐ کی امت پر فرض رہی ہے، اس کی مقدار، نصاب اور فقہی احکام میں ہر فرقہ وارانہ اختلافات کو قائم رکھنا ہر سال ہر تریعت میں موجود رہا ہے۔

پہلی شریعتوں میں!

ہاں اس حقیقت اور روح پر غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مومنوں سے اس عمل سے ایک لازمی صفت ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ نبی کی شریعت میں یہ مذکور ہو گیا۔
 قرآن کی شہادت ہے کہ زکوٰۃ تمام انبیاء کی امتوں پر اسی طرح فرض ہے جس طرح
 فرض رہی ہے، سورہ انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ
 بیان کرنے کے بعد تفصیل سے ساتھ وہ فکر انگیز مکالمہ نقل کیا گیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام
 اور ان کی قوم کے درمیان ہوا تھا۔ پھر اسی ضمن میں حضرت لوط، حضرت اسحاق اور حضرت
 یعقوب (علیہم السلام) کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بعد فرمایا گیا ہے۔

**وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات
 واقام الصلوة وايتاء الزكوة وكانوا لنا عابدين۔ (انبیاء ۷۳)**

”اور ہم نے ان سب کو پیشوا بنایا جو ہماری ہدایت کے تحت رہنمائی کا فرض انجام دیتے تھے
 ہم نے ان کو وحی کے ذریعے نیک کام کرنے، نماز کا اہتمام کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت دی
 یہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے“

قرآن میں متعدد مقامات پر اس عہد و میثاق کا ذکر کیا گیا ہے جو یہود سے لیا گیا تھا، اس کی
 بروقت میں سے ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔

**واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله
 وبالوالدين احسانا وذی القربى واليتامى والمساكين وقولوا
 للناس حسنا واقموا الصلوة واتوا الزكوة۔ (بقرہ ۸۳)**

”اور یاد کرو! بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرنا اور
 والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی نیک سلوک
 کرنا اور ان سے پہلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا“

یہ سب مقام پر بنی اسرائیل ہی سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔

وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلوة واتمتم الزكوة۔ (اسراء ۷۵)
 ”اللہ نے (بنی اسرائیل) سے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرے“

اور کو دیتے رہے

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اور رسول اکرم ﷺ کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے قرآن عظیم نے صراحت کی ہے کہ وہ اپنے تعلقین سے تھے، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔

وکان باہراہلہ بالصلوٰۃ والزکوٰۃ وکان عندربہ مرضیا۔ (مریم۔ ۵۵)
اور میں اپنے گھروالوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کیا کرتے تھے اور وہ اپنے رب سے نزدیک ہوئے ہی پسندیدہ انسان تھے۔

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے، منصب نبوت پر اپنے
سورے کا مقصد ہی یہ بتایا ہے کہ خدا نے مجھے، تازیت نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت
دیتا ہے۔

واوصانی بالصلوٰۃ والزکوٰۃ مادمت حیا۔ (مریم۔ ۳۱)

اور میں نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کروں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں جب تک زندہ رہوں۔

زکوٰۃ کی عظمت و اہمیت

۔ میں زکوٰۃ کی ذیل معمولی عظمت و اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ قرآن پاک
میں ۳۲ مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور ایمان کے بعد ہر
نیک بندہ زکوٰۃ دینا کا ہے، درحقیقت ان دو عبادتوں پر کاربند ہونا، پورے دین پر کاربند ہونے
کا ہی نمونہ ہے۔ خدا کے حضور مسجد میں بندگی کے انتہائی گہرے جذبات کے ساتھ اپنے جسم و روں
کو خدا کے حضور باہر خدا کے حقوق سے کیوں کر غفلت برت سکتا ہے، اگر
خدا کے حقوق کو بھول جائے تو خدا ان رضا کے لئے خدا کی راہ میں خوشی خوشی لٹا کر سکون و طہارت
میں سے وہ بندوں سے دور سے حقوق کیوں کر پامال کر سکتا ہے اور اسلام دراصل خدا
بندوں سے حقوق کی سب سے بڑی ہے، اسی لئے قرآن نے نماز اور زکوٰۃ کو اسلام کی پہلی
و اہمیت میں داخل ہونے کی شہادت قرار دیا ہے، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین
کو بتایا ہے کہ انہیں اپنے حق سے بعد مسلمانوں کو یہ ہدایت بھی دی ہے کہ اگر یہ کلمہ دہان
کے لئے ہے، تو وہ بے بندوبست میں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور اسلامی سوسائٹی

کا وہی مقام ہے جو دوسرے مسلمانوں کا ہے۔

فان تابوا واقاموا الصلوة وانوا الزکوة فاحوانکم فی الدین۔ (۱۱۔ ۱۲)

پھر اگر یہ (کفر و شرک سے) توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی
من ہیں۔
یہ آیت بتاتی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ایمان و اسلام کی واضح علامت اور قطعی شہادت ہے اور ای
سے قرآن نے زکوٰۃ نہ دینا مشرکوں کا وصف اور عمل قرار دیا ہے اور ایسے لوگوں کو آخرت کا مکمل اور
ایمان سے محروم بتایا ہے۔

ووبل للمشرکین ۝ الذین لایوتون الزکوة وہم بالآخرۃ ہم
کفرون ۝ (فصلت! ۷۶، ۷۷)

”اور جہاں ہی ہے ان مشرکوں کے لئے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور یہی لوگ ہیں جو آخرت کے منکر
تین۔“

خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ کے دور خلافت میں جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار
یا تو آپ نے ان کو اسلام سے خروج اور ارتداد کے ہم معنی سمجھا اور اعلان فرمایا کہ
”یہ لوگ دور رسالت میں جو زکوٰۃ دیتے تھے اگر اس میں سے بکری کا ایک بچہ بھی روکیں
تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔“

حضرت عمرؓ نے صدیق اکبرؓ کو ٹوکا اور فرمایا، ”آپ ان لوگوں سے بھلا کیوں کر جہاد کر سکتے
ہیں جو ظلم کے قائل ہیں، حالانکہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے تو اس کا
بن مال میری طرف سے محفوظ و مامون ہو گیا۔“

حضرت صدیق اکبرؓ نے یہ سن کر اپنے آہنی عزم کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا۔

واللہ لا قاتلن من فرق بین الصلوة و الزکوة

”خدا کی قسم جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے میں اُن کے خلاف رزم و جنگ
کارتی۔“

نماز اور زکوٰۃ دین کے دو بنیادی ارکان ہیں، ان کا انکار یا ان میں تفریق کرنا بدعت و بدعت
سائن سے انحراف اور ارتداد ہے اور مومن کا کام یہی ہے کہ وہ مرتد کے خلاف جہاد کرے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کا ارشاد ہے۔

”ہم کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے اور جو شخص زکوٰۃ نہ دے، اس کو نماز سے

نہیں ہے۔“

قرآن پاک میں ان لوگوں کو ہدایت سے محروم قرار دیا ہے جو زکوٰۃ سے غافل ہیں۔

هدى للمتقين ۝ الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلوة

ومما رزقنهم ينفقون۔ (البقرہ۔ ۲، ۳)

”ہدایت ہے ان متقیوں کے لئے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں

کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں“

اور قرآن کی نظر میں فی الواقع سچے مومن وہی ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔

الذين يقيمون الصلوة و مما رزقنهم ينفقون ۝ اولئك هم

المؤمنون حقا۔ (الانفال۔ ۳۳)

”اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے اُن کو دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ

کرتے ہیں حقیقت میں یہی سچے مومن ہیں۔“

اور نبی ﷺ نے زکوٰۃ کی عظمت و اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا ہے۔

”خُنی آدمی خدا سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، بندگان خدا سے قریب ہے اور جہنم

سے دور ہے اور بنحیل آدمی خدا سے دور ہے، جنت سے دور ہے، بندگان خدا سے دور ہے اور

جہنم سے قریب ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ایک جاہل خنی، ایک عابد بنحیل کے مقابلے میں خدا

نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ (جامع ترمذی) جاری ہے

محاسن اور معائب اخلاق

نور اللہ بدایہ انصاری

غیبت اور بدگوئی

غیبت بدگوئی اور چغلی بھی نہایت نقصان دہ اور قبیح عادت ہے۔ اجتماعی نقطہ نظر سے جتنی باتیں عادات سے قوم کو ہوتا ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو غیبت سے اور سورۃ النساء میں بدگوئی سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے یہ خالقو لہا نہ یہ حال غیبت زنا سے بڑھ جائے یہ کیسے ممکن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اور بدگوئی زنا سے اور قبیح تر ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کی اللہ سے ہاں معافی نہیں ہوسکتی۔ جب تک کہ وہ شخص جس کی بدگوئی کی گئی ہے معاف نہ کر دے۔ اس حدیث و پڑھ رہت سے سناں متوجہ ہوتے ہیں۔ وہ اس کی نفسیاتی وجہ کو نہیں سمجھ سکتے زنا ایک ایسا فعل ہے جو بے حد زیادہ سے ہزار پردوں کے پیچھے چھپ کر کیا جاتا ہے۔ اور زنا کے ہزار ہا واقعات میں سے ایک بھی منظر عام پر آتا ہے برخلاف ازیں غیبت اور بدگوئی عوام کے سامنے مجلسوں میں کی جاتی ہے۔ تنہائی میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ظاہر ہے کہ جس بات کی جتنی زیادہ تشہیر ہوگی اتنی ہی لوگوں کو ناپاک زیادہ ہوگا۔ اور وہ اتنے ہی زیادہ اس کی طرف مائل ہونگے۔ سینما اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے جب سے لوگوں نے فلموں میں دھوکے فریب اور رہزن وغیرہ کے نئے نئے طریقے مشاہدہ کئے ہیں۔ نئے فیشن کے بد معاش اور ڈاکو زیادہ پیدا ہوئے ہیں، اور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لئے عقل کا تقاضہ ہے کہ امن قائم رکھنے کے لئے برائیوں کا ذکر بھی نہ کیا جائے۔ فنییاں اور خوبیاں ہی بیان کی جائیں تاکہ لوگوں کے کان برائی کے نام سے آشنا نہ ہوں۔

خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ”لَا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول“ یعنی ”اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ برائی کا ذکر بلند آواز سے بھی کیا جائے۔“ لیکن باوجود اس کے حالت یہ ہے کہ سینما کے پردوں، ناولوں، اخباروں، ادبی اور فلمی ماہناموں، مجلسوں کی پیٹ فارموں حتیٰ کہ مذہبی مناظروں اور مساجد کے ممبروں تک سے بھی ہر وقت یہ گندہ لہجہ پھیلائی جاتی اور عوام کے دل و دماغ میں بے سائی اور روائی جاتی ہے۔ برائیوں کی تشہیر اس قدر کہ اس قدر زور شور سے ہو رہی ہے کہ معلوم ہوتا ہے دنیا میں اس کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں۔ بہت سے ادیبوں، شاعروں اور صحافیوں نے تو اپنا شعار ہی یہ بنالیا ہے کہ ہر وقت بدگوئی۔ جنسی نکات ہوں یا غریبوں اور مزدوروں کی درد بھری حکایات بسبب لکھی جائیں تو

ان میں دھوکا فریب ہے، بیانی، عصمت فروشی یا عصمت دری وغیرہ کا بیان ضرور ہے۔ اور فاضل اور ماذن ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں جانتے کہ دوسری زبانوں خصوصاً انگریزی میں ہزاروں ناول اور لاکھوں افسانے ایسے ہیں جن میں فحاشی کا نام و نشان بھی نہیں باوجود اس کے وہ اتنے دلچسپ ہوتے ہیں کہ بہت کم انسان قسم نہ کرے ہاتھ سے چھوڑنے سے دل نہیں چاہتا۔ مگر ہمارے نوے فیصدی ناول نویس اور افسانہ نگار محض اور عریاں مضامین کے کسی موضوع پر لکھ ہی نہیں سکتے۔ انہیں گندے مبتذل اور پیش پا افتادہ پلاٹوں کو ادل بدل کر نئی ناموں کی طرح زنگارش سے پیش کرتے رہتے ہیں۔ اخبارات میں زنا، اغواء، چوری، ڈکیتی، زانیہ کی واقعات کو نمایاں سرخیوں کے ساتھ نمایاں تر بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور ہر روز ہر اخبار میں ایسی خبریں عام طور پر بکثرت نظر آتی ہیں۔ ان صحافیوں پر ہی کیا منحصر ہے ہمارے اکثر علماء و احنہ اور منظر بھی جب تک دوسرے فرقوں کی برائیاں بیان نہ کریں اور ان کو گالیاں نہ دیں تو یہ نہیں کر سکتے۔ اگر ان لوگوں سے کہا جائے کہ اس طرح برائیاں بیان کرنا منع ہے تو جواب دیتے ہیں کہ واہ ہم تو یہ اس لئے کرتے ہیں کہ لوگ ان کو پڑھ کر اور سن کر برائیاں کرنا چھوڑ دیں۔ اگر یہ لوگ سچے دل سے اسی بات کے قائل ہیں اور ان کا یہ جواب ریاکاری پر مبنی نہیں تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ یہ صحافی اور علماء باوجود عالم و فاضل ہونے کے نفسیات انسانی کی الف بے تے سے بھی واقف نہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ انسان بالفطرت جذباتی واقع ہوا ہے وہ نیکیوں کی بہ نسبت برائی اور بدی کو جلدی اختیار کر لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ انسانی فطرت کو نہ علماء جانتے ہیں نہ ادیب اور اہل صحافت۔ جب اللہ تعالیٰ برائی کی تشہیر کو پسند نہیں کرتا تو ہم علماء یا صحافیوں کی بات ویسے مان لیں۔ بعض آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی میں کوئی برائی یا عیب ہو اور وہ اس کی پیچھے پیچھے بیان کر دیا جائے تو وہ غیبت نہیں ہے۔ صحابہؓ نے رسول اکرم ﷺ سے یہی سوال کیا تو حضور نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے اگر تم کسی کے متعلق ایسی برائیاں بیان کرو جو اس میں نہیں ہیں تو اس کو بہتان کہتے ہیں۔

چغلی

چغلی جی بد نونی لی ایک قسم ہے یہ عام لوگوں کے علاوہ دفتروں، کارخانوں اور تجارتی اداروں وغیرہ کے ملازمین میں حد سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ نالائق، کام چور اور فسادی قسم کے ملازمین جو ناجائز طریقوں سے افسروں کو خوش کر کے ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چغل خوری اور خوشامیہ سے اپنا مدعا حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ افسر لوگ ستر پچتر فیصدی کانوں کے اس قدر کچے اور عقل کے اس قدر راندھے ہوتے ہیں کہ بے سوچے سمجھے بلا تحقیق ان مطلب پرستوں کی بات پر یقین کر

کے متقی لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور انہیں نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اس سے تمام ممالک میں برائے دلی اور بدنظمی پیدا ہوتی ہے اور کام بجائے اچھا ہونے لے اور خراب ہو جاتا ہے۔ چھٹل خور اور خوشامدی آج سے نہیں سینکڑوں برس سے ملک اور قوم کو تباہ کر رہے ہیں۔ عوام تو ایک طرف سنی ہی بادشاہتیں اور سلطنتیں ان کی وجہ سے برباد ہو گئیں۔ کیا ہمارے ماڈرن تعلیم یافتہ اور نفسیات انسانی کے ماہر حکام اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان دشمن انسانیت چھٹل خوروں اور حقیقی وفادار کارکنوں میں تمیز کر کے ان کی باتوں پر کان دھرنے کی بجائے انہیں سخت سزا دیں اور کفر کردار کو پہنچا کر اس بہت بڑی برائی کا قرار واقعی اسناد کریں۔

حسد
یہ نہایت بری عادت ہے۔ حاسد دوسروں کو خوش دیکھ کر خواہ مخواہ دل میں جلتا رہتا ہے۔ جس سے خود اسی کو روحانی تکلیف ہوتی ہے۔ محسود کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، حسد جب بڑھ جاتا ہے تو حاسد اپنے محسود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اکثر اوقات کامیاب ہو جاتا ہے ظاہر ہے کہ جس قوم میں ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی وہ قوم تباہ ہو جائے گی۔ اس لئے اگر قومی ترقی چاہتے ہیں تو حسد سے باز رہو۔ اور اللہ کا یہ حکم یاد رکھو کہ ”خدا نے تم میں سے ایک دوسرے کو جو برتری دے رکھی ہے اس کا کچھ ارمان نہ کرو۔ مردوں نے جیسی کمائی کی ہو ان کا حصہ ہے اور عورتوں نے جیسی کمائی کی ہے ان کا حصہ ہے۔ ہر وقت اللہ سے اس کے فضل کے طالب رہو وہ ہر چیز سے واقف ہے۔“ (سورۃ نساء رکوع ۵)

جھوٹ

جھوٹ اتنا بڑا گناہ اور اس کے نقصانات اس قدر واضح ہیں کہ یہاں ان کا بیان کرنا تحصیل حاصل ہے اس لئے ہم صرف ایک بات کہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اگر تمام دنیا میں بالاتفاق ایک پختہ ہفتہ جھوٹ کا منایا جائے۔ اور اس ہفتہ میں کوئی شخص بھی کہیں اور کبھی سچ نہ بولے تو خود غور کر لیجئے کہ اس ہفتہ کے اختتام پر کیا یہ دنیا بھی دنیا رہے گی۔

لحاظ و مروت

لحاظ و مروت نہایت ہی نیک عادت اور شرافت کی علامت ہے۔ لیکن ہماری قوم نے جہاں ہر فرائض کو برائیوں سے بدل لیا ہے لحاظ و مروت بھی اسی طرح کیا جاتا ہے کہ بجائے فائدہ۔ نقصان دیتا ہے۔ لحاظ و مروت یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو چشم پوشی کرو تا کہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ مقروضوں سے تقاضہ میں سختی کرتے ہوئے شرم محسوس کرو۔ ان کے پاس روپیہ نہ ہو تو ان سے درگزر کرو۔ کوئی سوال کرے تو ٹالتے ہوئے شرم آئے، اس سے بھی زیادہ یہ کہ اگر کوئی

ختمی سے پیش آئے تو جواب میں ختمی نہ کر سکو۔ یہ سب اچھی باتیں ہیں لیکن لحاظ و مروت نہیں ہیں کہ کوئی تمہیں نقصان پر نقصان اور تکلیف پر تکلیف پہنچاتا رہے اور تم لحاظ و مروت سے مددوا بھی نہ کرو۔

ہمارے شرفاء میں جس قسم کا لحاظ و مروت اب تک رائج تھا اس کی ایک مثال شیخ نواب صاحب کے دانت میں درو تھا جب کسی طرح آرام نہ ہوا تو ایک مشہور انگریز ڈاکٹر صاحب نے معائنہ کے بعد کہا کہ دانت اکھاڑنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ نواب صاحب سے بیتاب تھے فرمایا، بہت اچھا نکال لیجئے۔ ڈاکٹر نے تمام ضروری سامان مطب سے نواب صاحب کے محل میں منگایا، اور ضروری تدابیر و احتیاط کے ساتھ دانت اکھاڑ کر دیا۔ یہ نواب صاحب کو دانت نکلوانے میں سخت تکلیف ہوئی اور ڈاکٹر کے جانے کے بعد بھی آرام نہ آیا۔ اس پر ایک مصاحب بولا کہ حضور سو روپیہ تو آپ نے اس کو فیس کے دیئے اتنا دیکھا اور اس قدر تکلیف ہوئی کیا فائدہ ہوا اس انگریز ڈاکٹر کو بلانے سے، نواب صاحب نے نہایت آہستہ سے جواب دیا کہ اس میں ڈاکٹر بے چارے کا کوئی قصور نہیں خطا میری ہی ہے۔ مصاحب نے حیران ہو کر پوچھا وہ کس طرح؟ نواب صاحب بولے کہ اس نے بجائے بیمار دانت کے پھر دانت اکھاڑ لیا اور میں نے بتایا نہیں۔ مصاحب نے اور بھی حیران ہو کر پوچھا یہ کیوں؟ نواب صاحب نے فرمایا ”بھئی مجھے تو لحاظ آیا کہ اس کی غلطی اسے بتا دوں گا تو بے چارہ شرمندہ ہوگا۔ جناب ایہ لحاظ و مروت تو دنیا میں کہیں بھی جائز نہیں ہو سکتا۔

بخروا انکساری

بخروا انکساری بھی ایک اچھی عادت ہے۔ لیکن صرف اسی وقت جب اس میں ریا کارانہ تصنع نہ ہو۔ بخروا انکساری یہ ہے کہ جو لوگ مرتبہ، علم اور دولت اور وجاہت وغیرہ میں تم سے کم ہوں۔ ان سے جب مواں طرح ملو کہ انہیں اپنی کمتری کا احساس نہ ہو۔ اگر وہ تمہارے پاس آئیں تو ان سے عزت و محبت کا سلوک کرو۔ پاس بٹھاؤ، ساتھ کھلاؤ اور بے تکلفی سے پیش آؤ۔ ان سے کہہ جاؤ تو ان سے بورے یا پھٹی ہوئی درہی پر بیٹھنا اور ان کی چٹنی روٹی کھانا تمہاری جتنی ناوار نہ ہو۔ یہ دیکھئے کہ یہ غریب لوگ اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتے کہ امراء اور حکام دینے ان سے تنہی زبان بولیں اور عزت کا برتاؤ کریں۔

اگر ہمارے امراء اور حکام صرف اتنا ہی کریں تو کیونرم کا خطرہ بقدر پچاس فیصد نہ ہو جائے۔ بخروا انکساری یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسما سامنہ بنا کر بولو اور مصنوعی حرکات سے اپنا ذلیل و حقیر ظاہر کرنے کی کوشش کرو، یا اگر تم سے تمہارے مرتبہ، علم و دولت وغیرہ کے متعلق

جائے تو حقیقت کو چھپانے اور اپنی لمبی و غلامی کے لئے میں اتنا باغ و بارہ بات ریاضی اور
سنت تک پہنچ جائے۔

اب سے پچاس سال پہلے کا ذکر ہے کہ بورڈ آف ازمز سے میری وجہ سے تعلیمات پر
میں کی ضرورت پیش آئی جو اردو اور انگریزی دونوں کا ماہر ہو۔ دریافت کرنے پر ایک ایسے
مہولی صاحب کا پتہ لگا جو صرف اردو انگریزی ہی نہیں بلکہ فارسی اور عربی سے بھی فاضل تھے۔
پانچ مہولی صاحب کو لکھا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو بورڈ آف ازمز میں ایک مہقول
رہی دے سکتے ہیں۔ انٹرویو کے لئے تشریف لے آئے۔ اس زمانہ میں بورڈ آف ازمز کا
دفتر کلکتہ میں تھا۔ مولوی صاحب کلکتہ گئے اور کرنل صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر اپنا کارنامہ بھیج دیا۔
کرنل صاحب نے مولوی صاحب کو بہ عزت و احترام ساتھ لے جا کر کمرے میں بٹھایا۔ اچھا اترتی
ہی گفتگو کے بعد کرنل نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اردو، فارسی، عربی اور انگریزی سے
فاضل اجل ہیں۔ ہمیں ایک ایسے ہی آدمی کی ضرورت ہے۔ مولوی صاحب اگرچہ واقعی چاروں
زبانوں کے ماہر تھے مگر اپنی لیاقت کا ذکر اپنے منہ سے کس طرح کر سکتے تھے۔ ازراہ انکسار فرمانے
میں حضور میں تو بہت معمولی سا علم رکھتا ہوں۔ کرنل بولا، نہیں نہیں مجھ کو فلاں صاحب نے بتایا
ہے اور آپ کی فضیلت کی بڑی تعریف کی ہے۔ مولوی صاحب نے جواب دیا یہ ان کا حسن ظن
ہے جو ایسا فرماتے ہیں ورنہ من آنم کہ من دانم کہاں میں اور کہاں فضل و کمال۔ اس کے بعد کرنل
نے اور بھی کئی معززین کا حوالہ دیا کہ فلاں فلاں نے بھی آپ کے علم و فضل کے بارے میں یہی کہا
ہے لیکن مولوی صاحب ہر مرتبہ انکار اور اپنی ہیچ مدانی کا اظہار فرماتے رہے جب کافی دیر ہو گئی تو
کرنل نے کہا اچھا میں سمجھا۔ وہ کوئی اور صاحب ہو گئے جن کی بابت مجھے اطلاع دی گئی تھی۔
مخالف کچنے کا سخت غلط فہمی ہوئی اور آپ کو ناحق تکلیف دی گئی۔ آپ دفتر سے آمد و رفت کا کرایہ
میں اور شریف لے جائیں۔ ساتھ ہی اس نے گھنٹی بجائی اور چپڑا اسی کو بلا کر کہا مولوی صاحب کو
دفتر کا راستہ دکھاؤ۔ اس پر مولوی صاحب بہت سٹ پٹے اور کچھ کہنا چاہا لیکن کرنل صاحب نے
بہت ٹیس کی اور مولوی صاحب بے نیل و مرام واپس آئے۔ تو ایسی بھی عجز و انکساری کیا، عجز و
انکساری تو صرف یہ ہے کہ قول و فعل اور حرکات و سکنات سے رعونت، خشونت اور کبر و غرور نہ پید
ہو۔

کبر و غرور

غرور بہت ہی سخت برائی ہے۔ افراد اور جماعتوں کے افتراق اور تباہی کے اسباب میں یہ
ایک بڑا سبب ہے غرور یہ نہیں ہے کہ تم اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، عالی شان مکانوں میں رہو، عمدہ

سواریاں اور بہت سے نوکر چاکر رکھو۔ غرور یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے سے گھٹیا اور ذلیل سمجھو۔
 اس سے منہ اور سیدھے منہ بات کرنا اپنے لئے باعث عار سمجھو اور ان کو اپنے پاس بٹھانے میں
 محسوس کرو۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے۔ **اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتْقَىٰ كَمَّ** اور تم باوجود
 ہونے کے اپنے آپ کو شریف اور دوسرے غریب لیکن نیک لوگوں کو ذلیل خیال کرو۔
 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے جس کی طاقت، دولت، حسن، منصب، ذات پات، عبادت اور
 بزرگی۔ یہ درکھو یہ سب چیزیں فانی ہیں باقی رہنے والی صرف نیکی اور نیک نامی ہے۔ مغرور
 نہ تو نیک ہوتا ہے نہ نیک نام، نہ خدا اس کو پسند کرتا ہے نہ دنیا۔ سب سے خطرناک قسم کا غرور
 ہے جو روحانی بزرگی یا عبادت پر ہو۔ اکثر سالک اس لئے مردود ہو جاتے اور ناکام رہتے ہیں۔
 دو بڑے کشف و کرامات پر مغرور ہو کر دوسروں کو اپنے سے کمتر حقیر و ذلیل سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسے
 بہت بڑے جن کو حکمت و سلوک سے کوئی حصہ نہ ملا ہو اور جنہوں نے تزکیہ اخلاق نہ کیا ہو، دوسروں
 کو برا اور اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ کر غرور کرتے ہیں۔ ان کا سب زہد و تقویٰ محض غرور کی
 سے خاک میں مل جائے گا اور کسی کام نہ آئے گا۔ یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ ہم جن کو ذلیل و تنہا
 سمجھتے ہیں ممکن ہے ان کا کوئی نیک عمل اللہ کو پسند ہو، کبر تو صرف کبر یا ہی کو سزاوار ہے، ہندو سزاوار
 ہے۔ تیز اور شہکار ہے اللہ ہی جانے کہ ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، جو ہمیں محسوس بھی نہیں
 ہوتے۔ اس لئے کسی چیز پر بھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے غرور
 مدق یہ ہے کہ جب تمہیں اپنی برتری کا احساس ہو تو اپنے سے بہتر لوگوں پر نظر کرو اور اس
 قدر ہی ستائے تو اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو۔

قناعت

قناعت بہت ہی مہم کی صفت ہے لیکن آج کل اس کے معنی بھی صبر و توکل وغیرہ کی طرح غلط
 سمجھے جاتے ہیں۔ قناعت یہ نہیں ہے کہ جو کچھ میسر آئے اس سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش نہ
 کرنا۔ اس میں اللہ سے شکایت اور ناشکری کے جذبات لئے چلتے اور کڑھتے رہو۔
 قناعت یہ ہے جس حال میں ہو سچ مچ خوش رہو اور آئندہ کے لئے برا بھلا کی کوشش
 نہ کرو۔ اور امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کوششوں کو ضرور بار آور کرے گا، جو آدمی بہت
 خوش رہتا ہے اس سے قناعت عمل کبھی مست اور مضحکہ خیز نہیں ہوتے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے پورے
 ہوش سے کرتا ہے۔ خواہ یہ کہ جو کام بے دلی اور سستی سے کیا جاتا ہے اس میں کامیابی
 ہوتی۔ مثلاً وہ جو خوش اور خوش سے کیا جاتا ہے اس میں اکثر کامیابی ہوتی ہے۔

وائک لعلی خلق عظیم

(حضرت مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی)

رسول اللہ ﷺ کی نبوت کے جو اہل قرآن مجید میں بیان کئے گئے ہیں، ان میں سے بہت سی اہم دلیل نبی ﷺ کے اخلاق حسنہ میں فرمائی گئی ہیں۔ اُنک لعلی خلق عظیم یعنی آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر ہیں۔

ہر لوگ آپ کی نبوت کو جھٹلاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے آپ کے اخلاق و پیش رفت کو اس اخلاق و کردار کے انسان کو تم کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ اور حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اگر وہی شخص جس طرح کے تعصب کے بغیر حضور کی پاک زندگی پر نگاہ ڈالے تو اس کا دل گواہی دے گا کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے سوا کسی اور کی زندگی نہیں ہو سکتی۔

قریب ترین تعلق رکھنے والوں کی شہادت

رسول اللہ ﷺ کی مبارک زندگی کے دو دور ہیں۔ ایک دور نبوت سے پہلے کے چار سال کا اور دوسرا نبوت کے بعد کے ۲۳ سال کا ہے۔ نبوت کے بعد کے دور میں بھی ۱۳ سال آپ نے مکہ معظمہ میں گزارے اور دس سال مدینہ منورہ میں۔ نبوت سے پہلے کے چالیس سال میں آپ کی زندگی کیسی تھی، اس کا اندازہ کرنے کے لئے صرف یہ بات کافی ہے کہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی وہ بہستیاں تھیں جن کو سب سے زیادہ قریب سے آپ دیکھنے کا موقع ملا۔ مثلاً حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علیؑ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان میں سے حضرت علیؑ کے متعلق ایک مخالف اسلام یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اس وقت آٹھ دس سال کے بچے تھے اور رسول اللہ ﷺ نے ان کو پرورش کیا تھا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تو پچپن سال کی سن رسیدہ خاتون تھیں۔ پندرہ سال سے رسول اللہ ﷺ کی اہلیہ تھیں۔ ایک بیوی سے بڑھ کر اپنے شوہر کی عادات و خصائل اور اخلاق و مزاج کو جاننے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت خدیجہؓ کے متعلق تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ قریش کی نہایت فرزانہ اور دانش مند خاتون تھیں۔ پندرہ سال آپ کے ساتھ ازدواجی زندگی بسر کرنے کے بعد حضور ﷺ کے متعلق ان کی رائے کا اندازہ اس بات سے ہو جاتا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے ان کے سامنے غار حرا کا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے ایک لمحے کا تاثر کے بغیر یہ تسلیم کر لیا کہ آپ صلعم کو واقعی اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے۔ ان کو یقین آ گیا کہ جب اس انداز پر رسول اللہ ﷺ

ہاں ان بات پر ہر صاحب نے اپنے اپنے طرف سے نبوت کا پیغام آیا۔

پھر نبی کریم ﷺ نے ان کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا ہے۔ انہوں نے بھی ایک لمحے کا ہٹل کے بغیر تسلیم کر لیا کہ فی الواقع آپ اللہ کے پیغام ہیں۔ اس میں کسی کوئی شک گزرا ہی نہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ حضور ﷺ سے پہلے کی زندگی ایسی پائیدار تھی اور آپ کا اخلاق و کردار اتنا بلند تھا کہ حضرت ابو بکرؓ نے نبوت پر یقین آ کر کہ آپ نبوت کے منصب پر فائز ہوئے ہیں۔

تیسرے شخص حضرت زید بن حارثہؓ ہیں۔ وہ بچتہ عمر کے آدمی تھے۔ رسول اللہ ﷺ میں کئی سال سے خادم کی حیثیت سے رہتے تھے۔ کسی گھر کا خادم یا ملازم آدمی کے ہر پیر و رفتہ ہوتا ہے۔ کوئی عیب یا عصبوب اس سے چھپ نہیں سکتا۔ حضرت زیدؓ نے بھی جس قدر سنہرا کیا جو نبوت نہ، اسی وقت بغیر کسی شک کے اسے درست تسلیم کر لیا۔ ان کو بھی اس میں کوئی شک لاحق نہیں ہوا کہ آپ واقعی اللہ کی طرف سے نبی بنا کر مامور کئے گئے ہیں۔

دشمنوں کی تباہی

رسول اللہ ﷺ کا اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہونا ایک ایسی سچائی ہے کہ ہر بات آپ سے بدترین مخالفوں کے طرز عمل میں بھی ملتی ہے۔ جب رسول اللہ ﷺ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور عامہ میں نہ دارانِ قریش آپ کی مخالفت کیلئے بڑی شدت کے ساتھ اٹھ کھڑے تو آپ کے کسی بد سے بدتر مخالف نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ جناب آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ یہ تو کہیں کہ آپ کی زندگی کیسی گزری ہے۔ آپ کے دشمنوں نے یہ نہ کہا کہ آپ کا نام اور گھرانہ وغیرہ جیسے مستحکم خیر الزامات تو لگائے۔ لیکن آپ کا کوئی بدکردار فعل آپ کے بھی اس طرح کا اخلاقی الزام نہیں لگا سکا۔

وقت کی تباہی

ایک بات یہ بھی قابلِ ملاحظہ ہے کہ نبوت سے پہلے ہی آپ کی چالیس سالہ زندگی پر ہر انسان کی تو قیاسی نبوت سے جو کہ ایک دن پہلے تک بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا۔

جس نے ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی، نہ آپ کا یہ دلی طر عمل یہود تو اس کے لئے
 یہاں تک کہ آپ کوئی مذہبی دعویٰ الیگز نہیں دے میں نہ آپ کے شہادت کے لئے کوئی
 نہیں لگایا کہ بناب آپ کے آپ کے ہوتے ہیں یہاں تک کہ اس کے لئے نہ ہو۔

میں ہوتے ہیں شہادت
 ان کے بعد اس بات پر بھی غور کیجئے کہ مہ معطر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے میں آپ کی کے قبیلے اور ہستی کے ہجو لوگ تھے، انہوں نے آپ کے میں
 سے ہجو کر دیا۔ دونوں کے طرز عمل کو آپ دیکھیے۔ جو لوگ حضور پر ایمان لائے تھے، وہ
 ان لوگ تھے جن کے درمیان چالیس سال آپ نے زندگی گزاری تھی اور حضور کی زندگی یا دلی
 ہوشیاری کے نظر سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی اپنی ہستی سے باہر جاتا رہتا
 رہتا ہے، دھول پیٹ سکتا ہے اور لوگ اس کے معتقد بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک آدمی کے اپنے
 محسوس ہستی کے لوگ، جن کے سامنے اس نے بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر
 پیرہن تک زندگی بسر کی ہو، وہ اس وقت تک اس بات کے قائل نہیں ہو سکتے کہ یہ واقعی اللہ کا بھیج
 ہوا ہے جب تک کہ انہوں نے اس کی پاکیزہ ترین زندگی نہ دیکھی ہو۔ رسول اللہ پر ایمان
 لے، انہوں نے چونکہ آپ کو نبیت درجہ بلند اخلاق پایا تھا اس لئے انہوں نے اس بات کا بغیر
 یہ حضور جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ بالکل بجا اور درست ہے۔ اس کو ضرور یہ بات ہے۔
 نبی و یقیناً اللہ کا نبی ہی ہونا چاہیے۔

تو اور مردار میں کوئی بعد نہ تھا

اب آپ دشمنوں پر حضور کے اخلاقی اثر کو دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنان سرمن
 میں تہذیب فرماتے تھے۔ جن عیوب میں وہ معاشرہ مبتلا تھا ان میں سے ایک عیب
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور لوگوں کو بھلائیوں کی باتیں کرتے تھے کہ یہ مرداروں کے
 آپ بھلائے پر جو لوگ نہ ہوئے تھے، ان میں سے کہ اس نے اس کے لئے اس کے لئے
 حال آپ جن برائیوں سے ہمیں روک رہے ہیں وہ تو خود آپ کی زندگی میں برائی ہوتی تھی
 ناچار ان کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، ان پر نہ تو آپ کا عمل نہیں تھا
 نہ بندہ اللہ آپ کے لئے تھا۔ تو ان کے لئے یہ بات ہے کہ ان کے لئے یہ بات ہے
 یہ وہ ہے۔ اگرچہ اس سے میں اور بھی بہت سے لوگ اس کے لئے اس کے لئے

نہونے کے طور پر صرف ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔
کردار کے سامنے بے بسی

سب کو معلوم ہے کہ مکہ معظمہ میں رسول اللہ ﷺ کا بدترین دشمن ابوجہل تھا۔
حضور مکہ کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے اور دوسری طرف سرداران قریش
بیٹھے تھے۔ اتنے میں مکے سے باہر کارہنے والا ایک دوسرے قبیلے کا آدمی
سرداران قریش کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا اونٹ ابوجہل نے خریدا ہے
کرنے میں مال منول کر رہا ہے۔ میں باہر کا آدمی ہوں اور میرا یہاں کوئی بھائی بند نہیں
میری فریاد سنیں اور میرے اونٹ کی قیمت مجھے دلوائیں۔ سرداران قریش نے انرا
فحص سے نبی ﷺ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ سامنے جو صاحب تشریف
ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری رقم دلوا دیں گے۔ وہ شخص ناواقف تھا۔ سیدھا آپ
اور جا کر مدعا عرض کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے جا کر ابوجہل کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب وہ
دیکھ کر حیران رہ گیا کہ محمد ﷺ سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے اس سے کہا کہ تم نے
سے اونٹ خریدا تھا، لیکن اب اس کی قیمت دینے میں اسے بلاوجہ تنگ کر رہے ہو، اس کی قیمت
آ کر۔ ابوجہل سیدھا گھر کے اندر گیا اور واپس آ کر اس شخص کو اس کے اونٹ کی قیمت
آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ ﷺ کے کردار اور شخصیت کا کتنا زبردست اثر اس شخص
جو آپ کا بدترین مخالف تھا۔ کوئی شخص مکے میں یہ ہمت نہیں رکھتا تھا کہ ابوجہل کو جا کر لوں۔
رسول اللہ ﷺ نے جا کر اسے ٹوکا اور ایک مظلوم کا حق اسے دلوایا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ
کے مخالفین بھی آپ کے اخلاق کی بلندی سے مرعوب تھے، اور اس لحاظ سے آپ کے
نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ذرہ برابر جھول یا داغ ہوتا تو ابوجہل جیسے
بدترین دشمن اس کی طرف اشارہ کئے بغیر نہ رہتا، لیکن وہاں تو کوئی داغ تھا ہی نہیں۔

اب اس کے بعد آپ مدینہ طیبہ کی زندگی کو ملاحظہ کیجئے۔
چوری انسانی تاریخ میں صرف ایک مثال

ہم یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ طیبہ میں
حیثیت میں زندگی بسر کی کہ لوگوں سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ تمہارے لئے بہترین
ذات ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے۔

ترجمہ: ”تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔“

یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک معاشرہ میں ایک باپ سے ملک میں سے یہ شخص تیار ہے۔ بہترین نمونہ ہے۔ اقدار سے یہ بات پوری زندگی میں سبکی تاب کی طرف سے مانتے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ایک معمولی بات نہیں ہے۔ لوگوں کو ہر وقت اجازت تھی کہ وہ نہ صرف یہ کہ خود اپنے آپ کو بھی سب کے اقوال کو نہیں اور لوگوں تک پہنچائیں آپ اپنے افعال میں بھی۔ یہ ان کو یہ بھی اجازت تھی کہ وہ نہ صرف یہ کہ خود آپ کی زندگی میں بھی بلکہ ان کو یہ بھی اجازت تھی کہ وہ ازواج مطہرات سے آپ کی زندگی سے متعلق حقیقی طریقہ حاصل کریں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک ہستی پر دس سال تک اس طرح ہر معلومات حاصل رہی کہ اس کی زندگی کا کوئی پہلو بھی ان سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ خدا سے کوئی انسان اس آزمائش پر پورا نہیں اتر سکتا۔ یہ ایک ایسی کسوٹی ہے کہ وہی انسان اپنے آپ کو اس آزمائش کے لئے پیش نہیں کر سکتا کہ ہر وقت، ہر پہلو سے اس کا جائزہ لے رہا ہے۔ ہر کسی پہلو سے اس کے اندر کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی خامی اور کوئی کمزوری نہ پائی جائے۔ ہر جس پہلو سے بھی اسے دیکھا جائے کامل درجے کا انسان نظر آئے اور اس سے متعلق کوئی عیب نہ ہو۔ یہ بات کو تسلیم کر لیں کہ ہاں یہی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے۔ یہ مقام پوری انسانی حالت میں صرف رسول اللہ ﷺ کو حاصل ہے۔

حضور کی گھریلو زندگی کو دیکھیے تو بہترین شوہر اور بہترین باپ ہیں۔ باپ کی زندگی دیکھیے تو بہترین دوست اور بہترین ہمسار ہیں۔ معاملات میں جس شخص کو بھی آپ سے سابقہ پیش ہے اس نے آپ کو کھرا پایا ہے۔ عدالت کی کرسی پر بیٹھے ہیں تو بے لاگ انصاف یہ ہے۔ تم بھی پیش آیا ہے، خوشی بھی دیکھی ہے، غصہ بھی آیا ہے اور محبت بھی کی ہے، لیکن کسی حالت میں حضور کی زبان مبارک سے کسی شخص نے کوئی کلمہ حق کے خلاف کبھی نہیں سنا۔ دس سال تک وہ وقت ہر برآں آپ کی باتیں سنتے رہے اور دنیا کے سامنے ان کو پہنچاتے رہے لیکن آپ کی زبان سے کبھی کوئی بات حق کے خلاف نقل نہیں کی گئی۔ حتیٰ کہ غصے میں بھی کسی کے لئے برے غلط زبان نہ آئے۔ یہ شان کسی معمولی آدمی کی نہیں ہو سکتی۔

عملی زندگی میں خیر و شر اور اجتہاد کی ضرورت

مولانا شاہ محمد جعفر

انسان کا نصب العین مختلف اقدار کے راستے سے "قدر الاقدار" تک پہنچتا ہے۔ سسے میں پند اہم حقائق کو بھی پیش نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ جہاں تک ایک انجمن کے لیے ذہن رسا کے لئے دشوار کام نہیں آبادی سے دور کسی ویران غار کوہ میں بیٹھ کر انسان اعلیٰ خیالات و تصورات قائم کر سکتا ہے۔ دشواری کا وہاں پتہ چلتا ہے جہاں ان اسکیموں کا کاروانا ہو۔ اس مقصد کے لئے انسان کو دنیا میں آنا پڑتا ہے عقیدے سے عمل کی طرف توجہ حاصل کی طرف اور ویرانے سے آبادی کی طرف آنا پڑتا ہے۔ ایک انجینئر اپنے ذہن میں نفیس کوٹھی کا نقشہ آسانی سے تیار کر سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے سخت ذہنی کمری پڑے۔ لیکن اصل دشواری کا احساس اسے اس وقت ہوگا جب اس نقشے کو کاغذ پر کرے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کاغذی نقشے سے جب وہ مشہود شکل میں لانے لگے گا۔ زمین کا انتخاب، مواد کی فراہمی، کاریگروں کی تلاش، نگرانی کے فرائض وقت کا انتظار بھی کرتا ہوگا اور پھر بھی ہر قدم پر سینکڑوں قسم کی نئی نئی رکاوٹیں، دشواریاں اور الجھنیں پیش آتی رہیں گی۔ میں بعض تو ایسی ہونگی کہ ذرا سی غفلت پوری اسکیم کو درہم برہم کر سکتی ہے یا پورے نقشے کو بار بار

یوں ہی سمجھے کہ علائق دنیا سے الگ ہو کر محض خوشنا تصورات میں کھوئے رہنا دشوار نہیں۔ دشواریوں کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ان تصورات و اقدار کو مشہود پیکر میں لانے کے۔ آباد دنیا اور اس کے معاشرے سے پالا پڑتا ہے۔ اس وقت موانع اور بقائے اقدار میں جو مشہد کش مکش پیدا ہوتی ہے اس کا اندازہ وہ لوگ کر ہی نہیں سکتے جو قطع علائق کر کے کسی زاویہ غور سے دیکھتے ہوئے آسان تخیل میں شاعرانہ پرواز کیا کرتے ہیں اور عملی دنیا سے انہیں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عملی اقدار دنیا میں رکھ کر جب دنیا میں آنا پڑے تو کسی "قدر" کے حصول کے لئے اسی "قدر" میں بعض اوقات مجروح ہونا پڑتا ہے۔ اس کے سوا چارہ کار ہی نہیں ہوتا۔ ایک مثال سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ انسانی جان کی بڑی قدر و قیمت ہے اس لئے ظاہر ہے کہ انسانی جانوں کو محفوظ رکھنا اعلیٰ قدر ہے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں لیکن انسانی جانوں کی حفاظت ہی کی خاطر انسانوں کا مادی بعض اوقات لازمی ہوتا ہے اور ایسے مواقع بھی پیش آتے ہیں جب کہ ایک شخص کو اپنی انسانی جان بھانا ہی اعلیٰ قدر ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے انسان کو جان بھانا

قتل کر دے تو اس قاتل کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام قتل کرنے
 کیا ہے وہی کام سوسائٹی کرتی ہے۔ اس نے بھی قتل ہی کیا اور سوسائٹی بھی قتل ہی کرتی ہے۔ ...
 میں بظاہر کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن قاتل کو اس کے قتل کی سزا قتل کی شکل میں اس سے دی
 جاتی ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو اسے مزید ارتکاب جرم یعنی واردات قتل کرنے کی جرات بھی
 ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں دوسروں کے لئے بھی ایسے اقدامات کی ہدایت ممکن ہو جائے گی۔
 جس سے یہاں اس مثال میں پہلا قتل تو حرام تھا اور دوسرا قتل میں حلال ہے۔ حالانکہ پہلا قتل
 ہرگز قتل نہیں تھا بلکہ قتل کی شکل میں یوں کہیے کہ پہلا قتل ناحق ہے اور دوسرا قتل
 قتل قتل ہونے کے باوجود حق کیوں ہے؟ صرف اس لئے کہ یہ ایک قتل بہت ہی جائز ہے
 ہے۔ ایک انسان کی جان سزا میں جاتی ہے لیکن بہت سی دوسری جانیں محفوظ رہ جاتی ہیں۔

آپ نے دیکھا؟ اصل مقصد تو یہی ہے کہ خوں ریزی سے اجتناب لیا جائے۔ میں دیکھا
 میں میں قدم رکھنے کے بعد اس نصب العین سے کبھی کبھی نیچے بھی اترنا پڑتا ہے۔ یہ ان سب
 میں کے حصول کی خاطر ہوتا ہے۔ یہ تنزل محض ظاہری تنزل ہے ورنہ مقصد وہی ہے۔ جان
 جان کی حفاظت ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات ایک نصب
 العین کے حصول کے لئے بظاہر اسی نصب العین کو مجروح کرنا پڑتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے
 ایک پھوڑے کی تکلیف سے نجات دلانے کے لئے نشتر لگانا پڑتا ہے اس میں تکلیف تو ہوتی ہے
 مگر اس کا مقصد تکلیف پہنچانا نہیں بلکہ آرام دینا ہوتا ہے۔ لیکن آرام دینے کا یہ مقصد ایک نشتر
 تکلیف ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ مقصد آرام ہے کی حد تک اسی مقصد کو مجروح کیا جاتا ہے۔ یہ
 ہے کہ قریب قریب ہر قدر کے حصول کے لئے اسی قدر کو کچھ نقصان پہنچانا بھی ایک قدر ہے۔
 یہ نقصان گزری قدر ہے۔

جب ایک قدر کے حصول کے لئے اسی قدر کو مجروح کرنا پڑتا ہے تو اس طرز عمل سے
 ایک دوسری اہم قدر پیدا ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی قدر کو مجروح کرنا پڑے
 ہے تو اس قدر کا حصول ممکن نہ ہو تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ اس کی مجروریت و مسمیت
 نہ ہو۔ اس لئے کہ قتل ہی لڑنا پڑے تو اسے کم سے کم تکلیف دی جائے۔
 اس لئے کہ قتل ہی لڑنا پڑے تو اسے کم سے کم تکلیف دی جائے۔
 اس لئے کہ قتل ہی لڑنا پڑے تو اسے کم سے کم تکلیف دی جائے۔
 اس لئے کہ قتل ہی لڑنا پڑے تو اسے کم سے کم تکلیف دی جائے۔

ہو خود اسی کو تو مجروح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کوئی دوسری قدر مجروح ہو جاتی ہے۔
 امن و امان قائم کرنا بڑی اعلیٰ قدر ہے لیکن اس کے قیام میں کبھی بھی سختی و تشدد بھی اختیار نہیں
 ہے۔ تھو دیا تا دیب بظاہر نرم و کرم کے خلاف ہوتا ہے لہذا ہر تادیبی کارروائی رحم و کرم جیسی اعلیٰ قدر
 پر مبنی ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے بغیر امن و امان یا ادب آموزی ہو ہی نہیں سکتی۔
 اس سے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مقصد کے حصول کے لئے اس سے ادنیٰ مقصد کو قربان کرنا
 پڑتا ہے۔ کھاد کی قربانی سے پودا اور پودے کی قربانی سے چوپایہ اور چوپائے کی قربانی سے انسان
 کو نفع حاصل ہوتا ہے۔ گویا ادنیٰ سطح کی قربانی سے اعلیٰ سطح کا نشوونما ہوتا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ قدر کی
 قربانی سے کسی دوسری ادنیٰ قدر کو قربان یا مجروح کرنا پڑتا ہے۔ قدرت کا نظام ہی کچھ ایسا
 ہے کہ اس سے مفر نہیں۔ ایسے مواقع پر جب کہ اعلیٰ قدر کے لئے ادنیٰ قدر کو مجروح کرنا پڑے
 ایک دوسری قدر اس کے اندر سے بھی ابھرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اعلیٰ قدر کے زیادہ سے زیادہ
 حصول کے لئے ادنیٰ قدر کو کم سے کم مجروح یا قربان کیا جائے۔ بظاہر یہی نظر آئے گا کہ ایک قدر
 مجروح یا قربان ہو رہی ہے لیکن دراصل اس وقت دو قدریں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی
 نئی قدر حاصل ہوتی ہے اور دوسرے یہ کہ دوسری قدر کم سے کم مجروح ہوتی ہے اور یہ بجائے خواہ
 یہ تین قدریں۔ فرض کیجئے ذاکوؤں کا ایک گروہ یا ایک گاؤں زندگی کو اجیرن کئے ہوئے ہے۔
 اس کا استیصال امن و امان کے لئے ضروری ہے ظاہر ہے کہ نصیحت و پند کے تمام مراحل کے بعد
 یہ راہ راست پر نہ آئیں تو تادیبی کارروائی کرنی ہی پڑے گی۔ لیکن اس کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ
 امن و امان کو ختم کر دیا جائے یا ہر ایک کو لامتناہی تشدد کا نشانہ بنایا جائے۔ بلکہ اس کا لحاظ رکھنا
 یہ ہے۔ دونوں سے کم سے کم سختی یا تادیبی کارروائی ہے جو اس فتنے کا استیصال کر سکتی ہے۔
 ان میں بہت سے مراحل ایسے بھی آتے ہیں جہاں شر کے اندر سے خیر ابھرتی ہے۔ اس
 وقت انسان و شرعی اختیار کرنا پڑتا ہے لیکن وہ اختیار شر ہی عین خیر ہوتا ہے۔ یہ ان مواقع پر ہوتا
 ہے جہاں انسان کے سامنے دو یا زیادہ شر ہوں۔ اور اسے ان میں سے کسی ایک کا مجبور انتخاب
 کرنا پڑے۔ یعنی اس کے سامنے جو چیزیں آرہی ہیں وہ شر ہیں لیکن وہ ان سب سے بھاگ نہیں
 سکتا۔ اسے کسی ایک کو اختیار کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس سے مفر نہیں ہو سکتا ایسی صورت میں یہ کرنا
 چاہیے کہ اس میں شر کم سے کم ہو اسی کو اختیار کر لے۔ اسی کو **اھون الشریں** یا **اھون**
البلیتین کہتے ہیں۔ یہاں بظاہر انسان شر ہی کو اختیار کرتا ہے لیکن دراصل یہ خیر ہی ہے کیونکہ
 صرف خیر کو اختیار کر لینا ہی ایک قدر نہیں۔ بڑے شر سے بچ جانا بھی خیر ہی ہے۔ اس کی مثال یہ
 ہے کہ انسان ہی ایسی جگہ پھنس جاتا ہے جہاں اس سے کہا جاتا ہے کہ یا تو شراب پیو یا غلام بنو

کرو ورنہ تم کو جان سے مار دیا جائے گا۔ یہاں اس سے مانتے تھے کہ میں جان بچاؤں گا۔
 اور کسی کو قتل کرنا۔ اب اسے ان تینوں میں سے ہی ایک کا انتخاب کرنا پڑا۔ اسی حالت میں
 اسے جان بچانا ضروری ہے تو اسے شراب پینے کو قتل کرنا چاہیے۔ اس کی ہمت نہ ہوئی۔
 کہ ہر موقع پر ایسا ہی ہو۔ ہو سکتا ہے کہ کسی موٹے پتھر سے دیوار میں اٹل قندیل سے لڑائی ہو
 انسان کو جلد سے جلد نیک فتنی و اخلاص کے ساتھ وہی فیصلہ کرنا پڑے۔ اس وقت
 کرے اور کسے چھوڑ دے۔ اس وقت تھوڑے سے وقت میں بہت سے فیصلے ہوتے ہیں۔
 اور بیدار کج کو نیز عارضی اور مستقل اثرات کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔
 میں اسی فیصلے کا نام حکم اور حکمت ہے۔ انسان اس میں اپنی فطرت سے بہت زیادہ
 غوروں سے بچنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ یا پوچھ لیں کہ وہی ایسی ہی فطرت ہے۔
 چاہتی ہے۔ وحی کے باوجود انسان سے اس میں اغز میں ہوتی رافق میں اس کی فطرت
 نیک نیتی سے ہوتی ہے۔

وحی کی روشنی میں ایک اسلامی معاشرہ جو بھی قانون تجویز کرے اس کا شرعاً کوئی نقص
 بالکل ناممکن ہے۔ ہر قانون میں کسی نہ کسی نقصان کا پہلو ضرور موجود ہوگا۔ بہت اچھے شرعاً
 نہ ف بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شرک و زیادہ سے زیادہ دور کرے اور خیر کو زیادہ سے زیادہ تھپے۔ جس
 میں پہلو سامنے آئیں تو یہ فیصلہ کرے کہ کس میں خیر غالب ہے اور اس میں شرک غالب ہے۔
 پھر شرک سے طینا اجتناب اور خیر کلی کا حصول انسانی اختیار سے باہر ہے اس سے اس کے
 ہر غالب شرک و ترک کر کے غالب خیر کو منتخب کرے۔ اس سے زیادہ انسان اور فطرت
 ہمارے معاشرے میں یہ ایک عام دستور ہے کہ جب وحی ہدایت جان وحی سے
 تجویز پیش ہوتی ہے تو اس کے پہلوئے خیر پر تو نگاہ نہیں جاتی۔ اس شرک سے پہلوئے خیر کو
 ہر اس میں کٹرے نکالنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ طرز عمل درست نہیں۔ ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے۔
 یہ مناسب نہیں تو مناسب کیا ہے؟ ایک تجویز جلد دوری تجویز چھیے۔ اس سے فطرت
 سے شرک یا زیادہ سے زیادہ خیر کس میں ہے۔ پس وہی اختیار رکھتے اور ان سے بہتر
 آج کے قانونی دنیا میں اس سے زیادہ اور پختہ نہیں کہا جاسکتا۔

ہاں یہ سچ ہے کہ آج ہم جتنے خیر غالب یا شرک مغلوب سمجھ کر اختیار کرتے ہیں اس کا معیار
 یا شرک مغلوب رہنا ضروری نہیں۔ یہ عین ممکن..... بلکہ پختہ دوری..... ہے۔ ان میں
 اختیار کر رہے ہیں وہ کل قابل ترک ہو جائے۔ یعنی خیر غالب یا شرک مغلوب اور شرک مغلوب
 ہے۔ اس صورت میں اہل فلاح حضرات کا فرض ہے کہ وہ باقی امور کو فطرت سے
 مناسب کر لیں۔ اسی کا نام ہے اجتہاد اور اس سے ان میں بھی فطرت

ایک راہب اور بایزید بسطامی کے مابین ایک حیرت انگیز مکالمہ

مولانا محمد ریاض انور گجراتی

نہد ن ندرن عوات حاصل کرنے سے بعد وہ مرتبے میں مصروف ہو گئے، مرتبے میں اسے سوا کل صبح یہودی کا لباس پہن کر دیر سمعان پہنچ جائیں۔ لیونکہ وہاں یہودیوں کے چھوٹے بڑے جموں میں جمع ہو رہے ہیں وہاں وہ اپنے رسم و رواج کے مطابق عید منائیں گے اور وہاں ایک عظیم الشان کام بھی ہونے والا ہے، یہ سعادت مند اس الہام سے گھبرا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہودیوں کا لباس زیب تن کر کے ان کے تہوار میں شریک ہوں، ہاں سب متواتر قسم کا لباس پہننے کا تو انہوں نے دیر سمعان جانے کا ارادہ کر لیا۔

پہنچے جنہیں مرتبے کے دوران متعدد بار الہام ہوا یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے بلکہ اپنے دور کے بہت بڑے فن خواجہ بایزید بسطامی تھے، حضرت خواجہ بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دن دیکھا کہ ان کا لباس پہنا اور بھیس بدل کر ان کے مجمعے میں پہنچ گیا، تمام چھوٹے بڑے بزرگان وہاں حاضر تھے ان کا بہت بڑا راہب جو اس زمانے میں اپنے تمام اہل علم سے ممتاز تھا وہ ایک دینی فن جو یہاں پر تقریر کرنے کے لئے مگر جب اللہ والے بایزید بسطامی ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، اس کی زبان پر خاموشی چھا گئی، وہ مبہوت و ساکت ہو کر گم ہو گئے۔ جب اس نے وہاں سے اس کی حالت دیکھی تو بڑے حیران ہو کر کہنے لگے کہ اب سب تو یہ شیعہ و متہدین ہمارے شوق سے تجھے سننے کے لئے جمع ہوئے تھے، کیا ہو گیا ہے کہ ان کی خاموشی ہو گئی، ان کی تیری حالت جو نظر آرہی ہے یہ پہلے تو ایسی نہیں تھی جمع میں جو یہاں پہنچا ہے تمام لوگ اس کی خاموشی پر یہ ان ہو کر اس کے خاموش رہنے کی وجہ سے ہیں۔

اب اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب کیا کہ اب میری قوم تم میں ایک عورت کی طرح ہو گئی ہے، اس نے ان کی زبان قاصد و عاجز بنائی، وہ ہمارا امتحان بن کر آیا ہے، اب اس نے ان کو مخاطب کیا کہ ان کی قوم اپنے راہب و علمی اپنے کلی آپ فکر نہ کریں ہمارے

میں قتل کر دیں گے، راہب اپنی قوم کی بات سن کر کہنے لگا اسی قتل کرنا اچھا نہیں بلکہ اس
 سے ہاں ہم اس کے سامنے چند سوالات دے رہے ہیں اور صحیح جواب دے دے تو ہم اس
 سے رہنا گے ورنہ ہم اس کو قتل کر دیں گے، اس نے مزید یہ بھی کہا کہ قانون بھی نہیں ہے کہ
 اس کے وقت آدمی کی عزت ہوتی ہے کامیابی کی صورت میں اور الٹی ہوتی ہے ناکامی کی
 صورت میں، اس راہب نے قوم نے اپنے قادی تجویز و پند یا اور بٹے ہاں آپ اس قوم
 کے بہت بریں اور وہ مناسب جواب دے دیں اس کے بعد آپ جو حکم دیں گے ہم اس کو مانیں
 و تسلیم کریں گے کیونکہ ہم تو فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے یہاں بیٹھ ہوئے ہیں۔

راہب کے ماننے والوں کی بات سے اس راہب کو تسلی ہوئی تو راہب نے باوجود
 اس کے کہ وہاں کے لوگ اس کے ساتھ ہی سید المرسلین حضرت محمد ﷺ کا واسطہ بھی دیا کرتے
 تھے مگر وہ اپنی عزت کا واسطہ دیکر کہتا ہوں کہ لکھنے سے ہو رہا ہے سوالات کا سامنا کرنا
 عزت خوار و بیزید ہر طبعی فطرت میں ہے کہ میں نے دل میں سوچا کہ اب تو میرے نبی کی
 عزت و مرتبہ میں ضرر نہ رہے ہو اور اس راہب کے سوالوں کا جواب تو یہاں تک کہ
 یہاں تک کہ اس نے اس کی پائین و تہ و ثناء بیان کرتے ہوئے حواس نہ دے تو ہم
 اس کا جتنا بڑی حیرت انگیز بات کہ آپ کی طرف نظر میں ہمارا دیکھنے کا اس قوم میں
 نہ ہو تو اسے بھتے میں آنے کی اور یہ اب ہمارے خدا راہب کے ماننے والوں
 کے پاس کا یہ فائدہ انہیں اپنے راہب کے علم پر بڑا ناز و مان تھا جب کہ وہ بایں یہ اسطرحی حال
 سے راہب نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کالمہ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ میرے امتیازات
 سے معقول جواب دے دیں تو میں اپنی پوری قوم سمیت آپ کی اتباع میں آؤں گا
 سو اس وقت کہ راہب نے اسے اسے تو پوری قوم کے ساتھ یہاں ہی رہنے کا حکم دیا تو وہاں
 سے

اس وقت کہ راہب نے اسے اسے تو پوری قوم کے ساتھ یہاں ہی رہنے کا حکم دیا تو وہاں
 سے

حضرت نور محمد علی نے اپنے پاک نظروں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے فرمایا: "یہ سب چیزیں زمین پر پیدا ہوئی ہیں۔ اور وہ پھر دوبارہ زمین پر ہی لوٹیں گی۔" یہودی راہب نے مکالمہ شروع کر دیا چنانچہ عربی و مشرقی صورت میں ہماری تحریر کے ہیں۔

راہب! آپ مجھے بتائیں کہ ایک یا دو چیزیں ہیں جن کا دوسرا کوئی نہیں؟

حضرت بایزید بسطامی! وہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے اس کا دوسرا کوئی نہیں۔ راہب! وہ دو کیا ہیں جن کا تیسرا کوئی نہیں؟

حضرت بایزید بسطامی! وہ رات اور دن ہیں جن کا تیسرا کوئی نہیں چنانچہ رب ربہ پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں **وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ** "ہم نے رات اور دن کی نشانیاں بنایا ہے۔"

راہب! وہ تین چیزیں کیا ہیں جن کا چوتھا کوئی نہیں؟

حضرت بایزید بسطامی! وہ تین چیزیں یہ ہیں عرش، کرسی، قلم

راہب! اے محمدی ہمیں بتائیں کہ وہ چار چیزیں کیا ہیں جن کا پانچواں کوئی نہیں؟

حضرت بایزید بسطامی! وہ چار چیزیں یہ ہیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک۔ یہ کتابیں چار ہیں پانچ نہیں۔

راہب! وہ پانچ کیا ہیں جن کا چھٹا کوئی نہیں؟

حضرت بایزید بسطامی! وہ پانچ نماز فرض ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور عورتوں پر فرض کی ہیں، نمازیں پانچ فرض ہیں چھ نہیں ہیں۔

راہب! وہ چھ کیا ہیں جو کہ سات نہیں؟

حضرت بایزید بسطامی! وہ چھ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ **وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ** "ہم نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کو چھ دنوں میں پیدا کیا۔"

راہب! ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ سات چیزیں یا میں جن سے ان لوگوں کو

حضرت بایزید بسطامی! وہ سات آسمان ہیں، چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے: **الذي خلق سبع سموات طباقا** "وہی تو ہے جس نے سات آسمانوں کو سات"۔

راہب! ایسی آٹھ چیزیں کیا ہیں جن کی نویں نہیں؟

حضرت بایزید بسطامی! حاملین عرش کی تعداد آٹھ ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية** "اور اٹھائے ہوئے آپ سب کے عرش کو اس دن آٹھ فرشتے"۔

راہب! وہ نو کیا ہیں جن کا دسواں نہیں؟

حضرت بایزید بسطامی! وہ نو بد معاش تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں شرعاً ممانعت تھے چنانچہ ارشادِ ربانی ہے: **وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون** "اور اس شہر میں نو شخص تھے جو کہ ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے"۔

راہب! عشرہ کاملہ سے کیا مراد ہے؟

حضرت بایزید بسطامی! جو شخص حج تمتع کرے اور وہ قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو اس کو نو روزے رکھنے چاہئیں، ان روزوں کے دس دن سے عشرہ کاملہ مراد ہے چنانچہ ارشادِ ربانی ہے: **فالصيام ثلثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة** "نہ روزے حج کے دنوں میں اور سات گھر پہنچ کر اس طرح پورے دس روزے رکھ لے"۔

راہب! گیارہ بارہ اور تیرہ کیا ہیں؟

حضرت بایزید بسطامی! گیارہ برادرانِ یوسف ہیں، بارہ سال کے مہینے ہوتے ہیں، چنانچہ قرآن میں آیا ہے: **ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب** "اللہ"۔ "بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی بارہ مہینے ہیں، اللہ کے حکم میں" اور تیرہ وہ چیزیں ہیں

سورۃ حضرت یوسف علیہ السلام یہودیہ یا تھوچنا نچہ الارب تاب میں ارشاد ہے
 اسی زائے احد عشر کو کما والشمس والقمر راہیں
 نہت یہودیہ طایہ السلام نے فرمایا اباجان میں نے خواب میں دیکھا
 کہ جس

یہودیہ میں اور یہودیہ میں بدعت بدعت ہے
 کہ وہودی قوم سے اس نے بھٹ بھٹ اور وہ جنت میں چلی گئی اور وہودی قوم
 کے ساتھ یہودیہ میں پہنچی گئی

حضرت بائزید بڑھائی اور وہودیہ میں نے جھوٹ بولا تھا اور وہ جنت میں چلی گئی

یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے یا ابانا انا ذہبنا نستبق وترکنا یوسف علیہ السلام

مناعنا فاکله الذنب۔ اباجان ہم دوڑنے لگے آگے نکلنے کو اور یوسف کو اپنے

کے پاس چھوڑا اسے بھینڑیا کھا گیا، یہ بات انہوں نے اپنے باپ کے سامنے جھوٹی بیان کی

لیکن پھر بھی وہ جنت میں چلے گئے کیونکہ انہوں نے جھوٹ بول کر توبہ کر لی باقی رہ گئی وہودیہ

یہودیہ کے جہنم میں داخل ہو گئی وہودیہ نصاریٰ میں وقالت الیہود لیس

النصاری علی شئی وقالت النصاری لیست الیہود علی شئی

یہودی کہتے ہیں کہ نصاریٰ کسی راہ پر نہیں اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہودی کسی راہ پر نہیں

جاتے ہیں لیکن دونوں جہنمی ہیں اور ابدی جہنمی ہیں کیونکہ یہ دونوں بد نصیب رحمت کا ناکار

یہودیہ بات پائیدار ہے کے منکر ہیں۔

اب بتاؤ تمہارے تمام جسم میں سے تیرے نام کا مستقر کہاں ہے؟

حضرت بائزید بڑھائی! اس کا مستقر تیرے دونوں کان ہیں فمستقرہ اذناک

رب! والذریات زرواً فالحاملت وقرأ فالجاریات

فالمقسمات امران آیتوں کی تفصیل بتاؤ؟

حضرت بائزید بڑھائی! ذریات سے مراد ہوائیں، حاملت سے پانی کے بھے سے

ہاں ہاں بات ہے یہاں میں چنے وان شتیاں اور مقسمات امر اسے مراد وہ فرشتے ہیں

یہ نصف شعبان کے اگلے نصف شعبان تک مخلوق کی روزی تقسیم کرنے پر لگے ہوئے ہیں

فالمقسمات امران آیتوں کی تفصیل بتاؤ؟

حضرت بائزید بڑھائی! ذریات سے مراد ہوائیں، حاملت سے پانی کے بھے سے

ہاں ہاں بات ہے یہاں میں چنے وان شتیاں اور مقسمات امر اسے مراد وہ فرشتے ہیں

یہ نصف شعبان کے اگلے نصف شعبان تک مخلوق کی روزی تقسیم کرنے پر لگے ہوئے ہیں

فالمقسمات امران آیتوں کی تفصیل بتاؤ؟

حضرت بائزید بڑھائی! ذریات سے مراد ہوائیں، حاملت سے پانی کے بھے سے

ہاں ہاں بات ہے یہاں میں چنے وان شتیاں اور مقسمات امر اسے مراد وہ فرشتے ہیں

یہ نصف شعبان کے اگلے نصف شعبان تک مخلوق کی روزی تقسیم کرنے پر لگے ہوئے ہیں

فالمقسمات امران آیتوں کی تفصیل بتاؤ؟

ہم کیوں مسلمان ہوئے ڈاکٹر منیر احمد ارشد (بہاماز)

دو اعلیٰ سال گزرے گرمیوں کی ایک سہ پہر و منصورہ کی جامع مسجد میں امام سے بعد میں نے ایک باریش، دراز قد، صحت مند سیاہ فام شخص کو دیکھا جس سے بات کرنے کا قصد کیا۔ وہ غیر ملکی ہونے کے باوجود پاجامہ اور ریتا زیب تن سے بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ وہ غریب ملک کے ہونے کے باوجود پاجامہ اور ریتا زیب تن سے بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا۔

تعارف ہوا تو پتہ چلا کہ موصوف بہاماز (Bahamas) سے آئے ہیں اور مؤسساہ میں۔ چنانچہ میں نے ان سے تفصیلی ملاقات کا وقت لیا اور ان کی خواہش پر ایک سوالنامہ ان سے جواب دیا، جس کے تفصیلی جوابات انہوں نے اپنے قلم سے تحریر کر دیئے۔ اسی تحریر وادارہ میں بعض اہم ترین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، یاد رہے کہ بہاماز بحر اوقیانوس میں ریاست ہے۔ متحدہ امریکہ کے جنوبی ساحلوں کے قریب ایک چھوٹی سی خود مختار ریاست ہے۔ جس کی اقلیت سیاہ فام آبادی پر مشتمل ہے۔ متذکرہ سوالنامہ اور اس کے جواب ذیل میں ترتیب وار درج کیے گئے۔

سوالات

- 1- میرے دینی بھائی براہ کرم اپنا پورا مفصل تعارف رقم فرما دیجئے آپ کہاں و کس خاندان میں پیدا ہوئے؟ پرانا اور نیا نام کیا ہے اور تعلیم اور ملازمت کے مراحل کہاں سے کیا؟
- 2- سب سے پہلے آپ اسلام سے کب متعارف ہوئے؟ اس ضمن میں آپ نے مثال کے طور پر کون کون سی کتابوں کے مطالعہ کیا اور آخر کار کیسے اسلام قبول کیا؟
- 3- قبول اسلام کے بعد آپ نے اپنے اندر کس نوعیت کی تبدیلیاں محسوس کیں؟
- 4- قبول اسلام کے بعد آپ کے والدین حلقہ احباب، خاندان و راجہ بیکار ہو گئے یا نہیں؟
- 5- بہاماز کی عام معاشرتی حالت کیسی ہے؟ براہ کرم وہاں کی معاشرتی اور مذہبی صورت حال پر چھ روشنی ڈالئے آپ نے اپنی گفتگو میں بتایا ہے کہ بہاماز میں آزاد معاشرتی زندگی ہے۔

سوائی) پروان چڑھ رہی ہے، اس حوالے سے وہاں کی عورتوں سے بارے میں معلومات تحریر فرمائیے۔

6- جب آپ کے ملک میں سارے کا سارا معاشرہ ہر نوع کی پابندی سے ایف "بی" کے رماے تو کیا آپ کے ذہن میں نہیں آتا کہ اسلام قبول کر کے آپ کتنی "مسترت" ہو گئے ہیں؟

7- بہار میں مسلمان کتنے ہیں اور وہ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں؟ فرمائیے۔
عدت سے وہ اپنا دامن کس طرح بچاتے ہیں؟

8- ذاتی و اجتماعی تربیت کے لئے آپ کیا ذرائع استعمال کرتے ہیں اور کون کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں؟

9- پاکستان آ کر آپ نے کیسا محسوس کیا؟ یہاں کی عام معاشرتی صورت حال کے بارے میں آپ کا تبصرہ کیا ہے؟

جوابات

1- میرا نام ڈاکٹر منیر احمد راشد ہے میں 28 ستمبر 1943ء کو بہار کے صدر مقام میں (Nassau) میں پیدا ہوا، میرا پیدائشی نام ویوان فرانس رسل تھا۔ والد کا ایک رسل ہے جب کہ والدہ رتھ رسل کے نام سے موسوم ہیں دونوں کیتھولک عیسائی ہیں، یہ لگھ انا پانچ بیٹوں، بیٹیوں پر مشتمل ہے لڑکوں میں میرا تیسرا نمبر ہے اللہ کے فضل سے ہم دو بھائی اسامی فوت سے ہو رہے ہیں جبکہ باقی سب لوگ بدستور عیسائی ہیں۔

میں نے پرائمری تعلیم سینٹ جوزف کیتھولک سکول نساؤ سے حاصل کی میٹرک سینٹ سسٹین سینٹ سکول سے پاس کیا جبکہ اپنی سیکنڈری تعلیم (سینٹر کیمبرج ٹیٹھلیٹ) 1960ء میں کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ سے حاصل کی۔ ستمبر 1961ء میں میں نے لارڈ (ایم کی کیتھولک یونیورسٹی) میں داخلہ لیا اور وہاں چار سال تک تعلیم حاصل کر کے 1965ء میں مائنس کی پچھل ڈگری حاصل کی، بہار واپس آ کر نساؤ کے ایک کیتھولک ہائی سکول میں بی۔ اے، ایم۔ اے، ایم۔ فیلو شپ سائنس کی تعلیم دینے لگا، 1966ء میں میں نے ہارورڈ یونیورسٹی

پاراسیٹالوجی (Parasitology) میں سے تھے۔ ان کے بعد 1967ء میں شاہی راجہ کی شہریت دینے کے بعد ان کی شہریت کا کٹا گیا۔ 1971ء میں مجھے ڈاکٹر آف میڈیسن کی ڈگری مل گئی۔ 1974ء میں "سپیشلائزیشن" (Speacialization) میں سے ڈگری مل گئی اور پھر 1974ء میں سے ڈگری مل گئی۔

2۔ میں 1968ء میں سب سے پہلے اسلام سے تعارف ہوا اور ذرا غور کیا تو اس میں محمد علی آئے اور طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اسلام میں دنیاوی خصوصیات پر بات کی جن سے میں بہت متاثر ہوا ان دنوں محمد علی علیجاہ محمد کی تحریک "نیشنل آف اسلام" سے متعلق چنانچہ میں نے اس تحریک کے جرائد اور کتب کا مطالعہ شروع کر دیا اور یہ مجھے خود بخود حیرت ہوئی کہ اس تحریک سے نتیجے میں سب شامیہ دنیاوی ملکوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا ہے، انہوں نے جرائم اور شراب نوشی کو ترک کر کے پاکیزہ زندگی اپنائی ہے اور محنت و ایثار و پناہ شہر بنایا ہے۔ امریکہ میں سیاہ فام مردوں اور عورتوں کی حالت ذرا پس یوں بھی رہتی تھی چنانچہ اس تحریک کی صورت میں مجھے اندیشہ وہ میں روشنی کی ایک کرن دکھائی دی اور میں نے جولائی 1971ء میں اسلام کو اسی صورت میں قبول کر لیا جس صورت میں علیجاہ محمد کی تعبیر اور تبلیغ کرتے تھے اس سے ایک ہی ماہ پہلے مجھے ڈاکٹر آف میڈیسن کی ڈگری ملی تھی۔ 1972ء میں میری اہلیہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔

یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مطالعے کے دوران مجھے مولانا مودودی کی کتاب "توحید" اور "تہذیب اسلام" (دینیات کا انگریزی ترجمہ) مل گئی جس سے اندازہ ہوا کہ اسلام کے بارے میں جہاں محمد کے خیالات قرآن و سنت سے خاصے مختلف ہیں اس کے بعد میں نے مولانا مودودی کی "فہم مغلزم آف اسلام" اور "اسلامک ویس آف لائف" کا مطالعہ کیا اور اس سے قیمتی روز روشن کی طرح واضح ہو کر سامنے آ گئیں۔ اس ضمن میں بہارن کے ایک سائنس دان فخر نسیم خلیل خلفانی سے بھی میری ملاقات ہوئی میں نے صبح و محمد کی تحریک "نیشنل آف اسلام" سے اپنا تعلق ختم کر لیا اور 1974ء میں جب تعلیم کے مکمل فراغت حاصل کر کے پاکستان

سورہ یوسف میں ہے: "وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الْأَقَلُّ مِنَ النَّاسِ"۔ اس کی تفصیل لی جس میں وہ مسلمان شامل تھے۔
 مت کے مطابق گنج اور بے نیل مقدمے مالک تھے، اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت تک
 سے چھوڑ دی گئی۔ حنفی عبد اللہ شاہد بھی مسلمان ہو گیا اور اس کا ایک گہرا دوست اور طالب علم
 یوسف عبد اللہ بھی اسلام کی مقدس و مبارک چھتری تلے آ گیا، اس تنظیم کو قائم کرنے کا وہ اہم
 یہ تھا کہ دست قرمسن باہم متحد ہو کر خود بھی قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی
 پر مسنون تک بھی دین حنیف کی صحیح تعلیمات پہنچانے کی ٹنگ دو کریں۔

3۔ سرمقبول کرنے سے پہلے میں شراب پیتا تھا، رقص کی مخلوط پارٹیوں میں شریک ہوتا تھا۔
 اور جیسا کہ یورپین معاشرت کا مزاج ہے، اپنا فارغ وقت عورت کی قربت میں گزارتا اور پیش
 قدم معاشرت کے اعتبار سے بہاؤ کا ماحول بھی یورپ کا ہو، ہو چاہے اور یہاں کا ہر فرد شراب
 عورت اور خمر کا دلور و شیدا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اسلام قبول کرتے ہی میں ان ساری خرافات
 سے دور ہو گیا اور اپنی روزمرہ زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے میں لگ گیا۔ یہ امر
 قابل ذکر ہے کہ عقائد کی کمزوریوں اور خامیوں سے قطع نظر علیجاہ محمد کی تحریک "نیشن آف اسلام"
 نے بھی ان گنت لوگوں کو مختلف اخلاقی قباحتوں سے بچا لیا تھا، جن میں سے ایک میں بھی تھا اسلام
 کی صحیح تعلیمات کے ادراک نے ان برائیوں سے نفرت میں مزید اضافہ کر دیا، خدا کا شکر ہے کہ
 درجہ بیت کی زندگی کو میں نے کبھی یاد نہیں کیا اس پر ندامت تو ضرور ہوتی ہے مگر یہ میرے
 حسرت نہیں بنی۔

4۔ میری والدہ بزرگمادر اسلام قبول کرنے پر میرے والدین خوش نہ تھے تاہم جب
 انہوں نے دیکھا کہ میری زندگی نے ایک نئی کروٹ لی ہے اور معمولات میں نیکی، پاکیزگی اور
 سچائی پیدا ہوئی تو ان کا رویہ خوشنوار ہو گیا۔ اب وہ اچھی طرح جان گئے ہیں کہ اسلام ایک
 پانچ مذہب ہے مگر وہ میری معاشرت سے چھوڑتے ہوئے سخت ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں مجھے یقین
 ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل پر بھی حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے۔

5۔ جہاں تک بہاؤ کی معاشرت کا تعلق ہے وہ اخلاقی اعتماد سے مکمل زوال کی زد میں
 یقین کیجئے کہ وہاں قانون کا ذرا بھی احترام نہیں، جرائم کا تناسب تیزی سے بڑھ رہا ہے، شراب

بہت سے نوجوانوں کی رہائی کا تعلق پاکستان، بنگلہ دیش، مراکش، مصر، سری لنکا،
 اور بریتانیہ میں ہیں اور مختلف ملکوں میں ملازمت کرتے ہیں۔

براعت الاسلامیہ ارکان کی کل تعداد 35 ہے جن میں 15 مرد و 7 خواتین (جو مختلف
 نسلوں میں) اور 13 بچے شامل ہیں۔ ہم نے اجتماعی، یعنی مطالعہ کے لئے سٹڈی
 رکھے ہیں، مثال کے طور پر ہر روز نماز فجر کے بعد قرآن کی اجتماعی تلاوت ہوتی ہے ہر ہفتہ
 مغرب کے بعد مرد حضرات کی دینی تربیت کے لئے سٹڈی سرکل ہوتا ہے بدھ اور ہندو
 مغرب کے بعد اسلامی لٹریچر کے حوالے سے گروپ کی صورت میں گفتگو میں اور نماز
 (گروپ ڈسکشن) ہوتے ہیں اسلامی لٹریچر میں یہ کتابیں شامل ہیں مولانا مودودی کی "دین
 ندر سینڈنگ اسلام" سید قطب کی "مائیل سٹون" ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی "اسلام ان فورس"
 مولانا مودودی ہی کی "اسلامک وے آف لائف"۔ ان پروگراموں میں بعض حضرات
 بیانات کو بھی لے آتے ہیں۔ وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر گفتگو میں حصہ لیتی ہیں اور اس میں
 میں ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

بیت کو صبح دس بجے سے دوپہر تک کا وقت بچوں کی دینی تعلیمات اور تربیت کے لئے مختص
 ہے اتوار کی صبح کو نماز فجر کے بعد سارے بھائی پیغمبر اسلام حضرت محمد ﷺ کی سیرت طیبہ
 مختلف پہلوؤں پر باری باری اظہار خیال کرتے ہیں نیز ان مسائل پر بھی گفتگو ہوتی ہے جو ایک
 غیر مسلم سوسائٹی میں مسلمانوں کو درپیش ہیں۔ اتوار ہی کو نماز ظہر کے بعد خواتین کا اجتماع
 ہے جس میں ایک مرتبہ بہار بھر کے تمام مسلمانوں کی ایک جنرل میٹنگ بلائی جاتی ہے، جس
 میں مباحثوں و جماعت کی رفتار کار اور دیگر مسائل سے آگاہ کیا جاتا ہے اجتماعی کھانا اس میٹنگ
 کے بعد دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ گاہے گاہے رات بھر کا پروگرام بھی رکھا جاتا ہے جو "جماعت
 کے مسائل" میں منعقد ہوتا ہے اور جہاں لوگ اکٹھے کھاتے اور دعوت و تربیت کے مسائل
 پر یقیناً تبادلہ خیال کرتے ہیں، ہم نبی اکرم ﷺ کی سنت کے مطابق ایک ایک فرد کے پاس
 با انفرادی تبلیغ کا اہتمام بھی کرتے ہیں، سال میں دو مرتبہ یعنی دسمبر اور جون میں ایک ایک
 ہفتہ ہفتی کی میٹنگ منعقد ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم مقامی اخبارات میں اسلام کے بارے

نہ معمولی مضامین بھی چھپواتے رہتے ہیں۔

جس ملک لٹریچر کا تعلق ہے ہمارے پاس ۱۱۰۰۰۰ کی فی بہت ہی اگلی کتاب موجود ہے۔ مختلف دینی اداروں مثلاً رابطہ عالم اسلامی، افسو، دہلی نے بھی ہمیں مطلع کیا کہ کتابوں سے تعارف جمع ہیں اور انفرادی طور پر بھی اہل خیر ہمارے مدد کرتے رہتے ہیں ہمارے سب سے بڑی خدمت یہ ہے تربیت یافتہ باعمل کارکنان کی ہے جو ہمارے تربیت بھی کریں اور اپنے عمل و کردار سے اس غیر ملکی معاشرے میں اسلام کی جیتی جاگتی مثال بھی قائم کریں، اس سلسلے میں اگر پاکستان سے کوئی صاحب ہمارے امداد فرمائیں تو ہم بے حد شکر گزار ہوں گے۔

9۔ پاکستان کے بارے میں میرا تاثر یہ تھا کہ یہ اسلام کے نام پر معرض وجود میں آنے والا خیر احمدی ملک ہے جہاں ہر طرف اسلام کے عملی نمونے دیکھنے کو ملیں گے مگر افسوس کہ جب میں راجہ پنچا اور اس شہر کی معاشرت کو ایک نظر دیکھا تو میری خوش فہمی کی عمارت دھڑام سے گر گئی مجھے کراچی کے ماحول میں اسلامی کردار کا کوئی رخ نظر نہیں آیا وہی مغربیت کا چلن، وہی مادہ پرستی کی روش اور اخلاقی قدروں سے پہلو تہی، ایئر پورٹ پر ٹیکسی ڈرائیوروں اور قلیوں کا طرز عمل، باغی تھا اور اگر میں مسلمان نہ ہوتا تو یہ منظر مجھے اسلام سے بدظن کرنے کے لئے کافی تھا.... مگر خدا کا شکر ہے کہ لاہور کی اس بستی منصورہ میں پہنچ کر میرا وہ منفی تاثر جو کراچی میں بنا تھا، زائل ہو گیا اور میں نے یہاں اسلامی اخوت، بھائی چارے اور اخلاص کا وہ مشاہدہ اور تجربہ حاصل کیا جو کبھی ذہن نشین نہیں کر سکوں گا خدا کرے یہ جذبہ اس بستی میں ہمیشہ جاری و ساری رہے حقیقت یہ ہے کہ منصورہ کی طرف سے مجھے جو محبت ملی ہے وہ ہمیشہ یاد رہے گی۔

اسرار خودی

(علامہ اقبال کے فارسی کا اردو ترجمہ)

میں نے اپنے منہ کی آواز: انا جلال الدین رومی۔ ان اشعار سے یاد کیا ہے۔
یہ ہے کلّیٰ یراغ لے لر شہر میں کھوم رہا تھا (اور لہتا تھا) کہ میں، رندوں اور پناہ طلبوں
میں ہوں اور انسان، دیکھنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ ان غلے ساتھیوں سے جینا اور پناہ
یہ بگوں کی تلاش میں ہوں جو شہ خدا ہوں اور رستم کی سی قوت رکھتے ہوں (مرا، یہ وہ
دلی (دونوں) قوتیں رکھتے ہوں)۔ میں نے کہا ایسے لوگ نہیں ملتے ہم بہت ڈھونڈنے میں
نے سر ہونے میں اسی کی تلاش میں ہوں۔

پہلا شعر مشہور فارسی شاعر نظیر مینشا پوری کا ہے، شعر کا مفہوم ہے کہ میرے ہنگامے میں
میں وہی چیز نہیں ہے جو بیکار ہو (بلکہ کبھی کی کبھی کارآمد ہیں) جس درخت کی ٹہنیوں پر
سستی ہو میں اس سے سولی بنا دیتا ہوں۔ مثنوی کی باقاعدہ ابتداء کرتے ہوئے اقبال نے یہ
اب دینا کو روشن کرنے والے سورج نے رات کو ختم کر دیا، تو میرے آنسوؤں نے چوں۔
چہ۔ پر پانی چھڑکا، میرے آنسوؤں نے نرگس کی آنکھ سے نیند کا اثر دھویا اور میرے غم
تے بنے ویدار ہو کر زمین سے نکل آیا۔ باغبان (فطرت) نے میرے کلام کی شدت کو
مصرع بویا اور شمشیر کاغذی (یعنی مصرع بویا تو وہ بڑھ کر شمشیر بن گیا) اس نے باغ میں میرے
سے دانے کے علاوہ اور کچھ نہ بویا، اس نے میری آہ و فغاں کے تار کو باغ کے پودے سے
یہ میں ایک فادہ ہوں لیکن سورج کی تمام روشنی میرے ایک لحظہ کے برابر ہے۔
میں میں شہزادوں تمہیں چھپی ہوئی ہیں۔ میری خاک ہوشید کے باغ میں زیادہ
تیں واقعات۔ جمی بانہ ہوں جو ابھی دنیا میں وقوع پذیر نہیں ہوئے۔ میری فکر
غزال اپنے شاہکار بند میں بندھ لے ہیں جو ابھی تک عدم سے وجود میں نہیں آئے۔
تک پیدا نہیں ہوئے۔ گلشن کی زیست ہے۔ وہ پھول جو ابھی شاخ سے نہیں پھوٹا۔

اور اس کے لیے (فرے) ایسا ہے اور رہتا ہی بہت ہے اور مندا

وہی اس کے شور سے دھوکے حاصل رہتی چاہیے۔ میرا سمندر کی چھوٹی ندی میں نہیں
میرے طوفان کو سنبھالنے کے لیے نئی سمندر درکار ہیں۔ وہ غنچہ جو نشوونما پر رکھشن میں
نہیں رہتا وہ میرے نغمے ابر بہار کے لائق نہیں۔ میری روح میں بجلیں سانی ہوتی ہیں
نئے اپر ز اور صحرا ہی میری نگ و تاز کے لائق ہیں۔ اگر تو صحرا ہے، تو تو ہی میرے
مقابلے میں آ اور اگر تو طور سینا ہے تو پھر میری بجلی کو اپنے اندر جذب کر۔

تب بیت میرے صوبہ کیا گیا ہے، مجھے راز زندگی کا محرم بنایا گیا ہے۔ میں
سے ذرا زندہ ہو گیا ہے اور پرواہاں نکال کر جھگٹا جھنوبن گیا ہے۔ جو راز میں بیان
کئی اور نے بیان نہیں کیا، کسی نے معنی کے موتیوں کو میری فکر کی طرح نہیں پروہ
بوداں کا راز معلوم کرنا چاہتا ہے تو میرے پاس آ۔ تو دنیا کا طلبگار ہے یا آخرت کا
میرے پاس آ۔ یہ راز مجھے پیر ردوں نے بتائے ہیں (اگرچہ انہیں آشکار نہیں کرتے چاہیے۔
نہیں دوستوں سے پوشیدہ نہیں رہا جاسکتا۔ اے ساتی! انھ اور میرے جام میں دھڑل
دے جو دل سے زمانے کے سب مصائب کو دور کر دے۔ وہ آتش شراب جس کی اصل
ہے۔ اس کا طلبگار گدا بھی ہو تو وہ بادشاہ ہے۔ ایسی شراب سوچ کو اور تیز کر دیتی ہے اور
پہلے ہی بیدار ہوا سے بیدار تر کر دیتی ہے۔ یہ تنکے کو پہاڑ کا سا وقار عطا کرتی ہے اور
شیون قوت بخشی ہے۔ خاک کو کہکشاں کا عروج بخش دیتی ہے اور قطرے کو سمندر
کا نشان۔ یہ ناموشی کو شوقیہ مت میں تبدیل کر دیتی ہے اور چکور کے پنچے کو باز کے
سرخ۔ اتنی ہے۔ انھ اور میرے جام میں یہ خالص شراب ڈال اور یوں میری فکر
پاندی بھیجے۔ تاکہ میں بہتے ہوؤں کو منزل کی طرف لے جاؤں اور (شوق) لکھ دوں۔
اور تاکہ میں ایسی باتوں سے رات میں سرگرم ہو جاؤں اور اپنے آپ کو نئی آرزو سے
اور اہل لائق کی آنکھ کی پتلی بن جاؤں اور دنیا کے کان میں صدا کی طرح گونجوں۔
تاکہ میں متاع (شاعری) میں اپنے آنسو شامل کر کے اس کی قیمت بڑھا دوں اور

یہیں سے اسرار عالم کے سراپے راز کھول دوں۔ اس (موا انارومنی) کی روح نئی شعلوں کی رہا ہے۔
 رہے جبکہ میری چمک شرابی مانند لمحہ بھر کے لئے ہے۔ اس کی جلتی ہوئی شمع نے مجھ پہ اپنے
 بخار کی (گویا) اسکی شراب نے میرے پیانے پر شبنون مارا۔ پیر رومی نے میری خاک کو اسے پنا
 دیہ اور میرے غبار سے کئی جلوے پیدا کر دیئے۔ میرے ذرے نے بیابان کی خاک سے رخت
 (سفر) باندھا، تاکہ وہ سورج کی شعاع کو اپنی گرفت میں لے۔

میں موج ہوں اور میں نے رومی کے سمندر کو اپنا مسکن بنایا ہے تاکہ وہاں سے چمکدار موتی
 حاصل کروں۔ میں جو اس کی شراب سے مستی حاصل کرتا ہوں۔ میری زندگی انہی کے دم سے
 ہے رات میرا دل فریاد کنناں تھا اور رات کی خاموشی میری "یارب" کی آواز سے آباد ہو رہی
 تھی۔ میں نے غم دوراں کی شکایت کا طوفان اٹھا رکھا تھا اور اپنی بے سرو سامانی پر نااں تھا۔ میری
 گاہیں تڑپتے تڑپتے بال و پر کھو بیٹھیں اور میں سو گیا۔ نیک فطرت پیر (رومی) ظاہر ہوئے۔ وہ
 جنہوں نے فارسی زبان میں قرآن (کی حکمتیں) بیان کی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، تو جو اہل عشق کا
 دیوانہ ہے۔ عشق کی خالص شراب کا ایک گھونٹ پی لے۔ (اور اس سے) اپنے جگر میں قیامت کا
 ہنگامہ پیدا کر، اس شراب سے سرمست ہو اور اشکوں کو خوناب کر۔ اپنی ہنسی کو سیکڑوں ٹالوں کا
 سرمایہ بنا (یعنی اپنی ہنسی کو نالہ و فریاد میں بدل دے)، اپنے خونیں اشکوں میں جگر کے ٹکڑے ملا۔ تو
 کب تک کلی کی مانند خاموش رہے گا، اپنی خوشبو کو پھول کی مانند عام کر دے۔ تو ہر مل کے دانہ کی
 طرح اپنے اندر ہنگامہ رکھتا ہے، اس لئے اپنے مجمل کو (ناقہ) آتش پر باندھ لے اور نالہ خاموش و
 پنے بدن کے ہر بن مو سے جس کی مانند باہر نکال۔ تو آگ ہے، بزم کائنات کو جگمگا دے اور
 "ان" بھی اپنے سوز کی تپش عطا کر۔ پیر مغاں کے راز بردار بیان کر، شراب کی صحت بن، مینہ
 نہاں بہن، خرد کے آئینہ کے لئے پتھر بن اور اسے سر بازار توڑ دے۔ ہاں سرنی کی، اندیشہ نہ
 و غامض (اور) قیس کے لئے لیلیٰ کا پیغام لا۔ نالہ و فریاد کے لئے نیا انداز ایچہ در اور سر دھنش کو پنا
 دیہ سے گرمادے۔ اٹھ اور زندہ شخص کو نئی جان عطا کر، اور لفظ تم کہہ کر زندوں میں اور مردوں
 میں جرات دے۔ اٹھ اور نئے راستے پر قدم رکھ اور اپنے سر سے پرانی روایات کا سودا نکال۔

اسلامی نظام عدل کا نفاذ و مشکلات اور ان کا حل

(نور محمد متین بانی)

مغرب کا نظام عدل کوئی سو فیصد سہولتوں سے ہمارے پاس نافذ ہے اور اس سے ماورائیت کی بات نہیں کی جاتی ہے کہ اسلامی نظام عدل کا ذکر آتے ہی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس تبدیلی کی ضرورت کیا ہے؟ مغرب کے نظام عدل میں جو خرابیاں دلہائی سے رہی ہیں یوں نہ بعض مملکتوں کے ذریعہ انہیں دور کر دیا جائے؟ اس نقطہ نظر کے پیچھے ایک پیچیدہ نفسیات ہارفا ہے اور اسے سمجھنے بغیر مسئلے کے حل کی طرف کوئی قدم اٹھانا تو درکنار ہم اس مسئلے کی نوعیت تک نہیں سمجھ سکتے۔

دنیا بھر میں انقلاب اور تبدیلی کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ لوگ کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس کریں اور ظاہر ہے کہ تبدیلی کی ضرورت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب موجود صورت حال میں کسی کمی یا کسی بنیادی خامی کا احساس ہو مغرب کے نظام نے ہمیں سب سے پہلے موجود صورت حال سے مطمئن رہنا سکھایا ہے۔ انسانی نفسیات میں "قدر اعلیٰ" کی طرف جو فطری میلان ہوتا ہے یہ نظام اسے تدریجی اور منظم طور پر مناتا ہے اور اس کی سمت کو بدل کر اسے معاشی مسابقت کا رنگ دیتا ہے چنانچہ اُتر ہم میں سے کچھ لوگ اس کا احساس بھی رکھتے ہیں کہ اسلام کا نظام عدل بہت بہتر اور ارفع نظام ہے جب بھی یہ خیال ان کے کسی عملی اقدام کی بنیاد نہیں بن سکتا اس لئے کہ عام طور پر ان کا یہ خیال ہے کہ موجودہ نظام اول تو اسلام کے نظام عدل سے متصادم نہیں ہے اور اگر کہیں جزوی طور پر تصادم موجود بھی ہے تو اسے ترمیم کے ذریعہ دور کیا جاسکتا ہے۔ اس فکر کے پیچھے دو مغالطے کام کر رہے ہیں جن میں سے ایک منطقی اور دوسرا علمی ہے۔

منطقی مغالطہ

منطقی مغالطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شے کسی دوسری شے سے متصادم نہیں ہے تو وہ اس شے کا بدلہ نہیں دیتی بلکہ اس شے کا کسی دوسری شے سے متصادم نہ ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ شے ثانی اول دوسری بن سکتی ہے۔ کیونکہ ایک شے متصادم نہ ہونے کے باوجود کافی بھی بن سکتی ہے۔

اگر بے بعض پہلوؤں پر غیر ضروری زور ہو سکتا ہے، اہم پہلو نظر انداز ہوتے ہیں۔
 نظام عدل ان باتوں میں اسلام کے نظام عدل کا بدل نہیں بن سکتا۔
 لیکن ہم اس امر کو اس لئے پورے یاق و باق میں اس وقت تک نہیں سمجھتے جب تک
 رسمی مفاد کے لئے نہ لیں جو حقیقت اس پورے فساد کی جز ہے۔

رسمی مغالطہ

مغرب اور اسلام کے نظام میں فرق جزوی اور ثانوی حقیقت ہاں ہیں۔
 فرق ستمی، اساس اور فیصلہ کن ہے وہ اس طرح کہ دنیا کے ہر نظام اور ہر ادارے کی بنیاد اس
 پر ہوتی ہے کہ کسی خاص نظام کے پیچھے کونسا تصور انسان کا رہا ہے۔ اسلام کا تصور انسان
 ہے کہ انسان خلیفۃ اللہ فی الارض ہے چنانچہ جو چیز بھی انسان میں خلافت الہیہ کے منہ و بیان
 سے وہ اسے انسان کی تعریف سے بھی خارج کر دیتی ہے چاہے اس کی شکل و صورت اور
 پائوں وہی رہیں یہی وجہ ہے کہ اسلام کے نظام عدل میں شہادت کے سلسلے میں خصوصاً بعض
 بنیادی شرائط رکھی گئی ہیں جن کے بغیر انسانی حقیقت قائم ہی نہیں ہوتی اس کے برعکس مغرب
 پورے نظام کے پیچھے جو تصور انسان کام کر رہا ہے وہ یونان سے آیا ہے اور جسے ارسطو نے
SOCIAL ANIMAL کہہ کر بیان کیا ہے اب ظاہر ہے کہ جو نظام سماجی حیوان
 کے منہ و رتوں کے مطابق وضع کیا گیا ہے وہ اپنے اس دائرہ کار میں تو شاید کسی حد تک
 کرے جو اس تصور سے مطابقت رکھتا ہے لیکن ایک ایسے معاشرے میں جہاں انسان کا بنیادی
 تصور ہی خلیفۃ اللہ فی الارض ہے تو تصور اور کچھ نہ سہی تو نا کافی ضرور ہے۔

بنیادی فرق

مغرب میں نظام عدل کے پیچھے انسان کی بنیادی تعریف حیاتیاتی ہے یعنی جس مخلوق
 سامانی زبان میں انسان قرار دیا جاسکے وہ قانون کیلئے کافی ہے اس کے برعکس اسلام کا
 انسان قدرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں انسانیت کا قدری پہلو پایا جاتا ہے تو پھر
 انسان بن جائے گا ورنہ قرآن کی اصطلاح میں **أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصْلٰ**

اور ان طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گہرا ہیں) کا مصداق ہے۔
 بنیادی فرق جو اس سارے مسئلہ کی جڑ ہے۔

اور ایک بات ایسی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ان کے معاشرے میں کس تک
 عدلی قوانین نافذ رہے قانون کی خلاف ورزی سے کم ہوتی تھی اور کب اسی معاشرے میں
 عدلی قوانین نافذ کے لئے تو قانون کی خلاف ورزی بہت بڑھ گئی۔ اس کا اندازہ چوبیس سو
 سو نو اور سو دس کے درمیان جرم کی شرح سے بآسانی لگایا جاسکتا ہے۔

میں نے یہ یہ ہے کہ ہر قانون کے پس پردہ تصور انسان کے علاوہ اس قانون سے تحت عدلی
 کرنے والوں کا مذہبی شعور کا فرما ہوتا ہے کیونکہ ملک کی سب سے بڑی عدالت سے فیصلوں
 کی رائے سے کم درجے کا تصور عصمت اور تصور طہارت نہ ہو تو قانون موثر ثابت نہیں ہو سکتا
 رہتا ہے کہ یہ تصور عصمت و طہارت نہ ہو تو قانون موثر ثابت نہیں ہو سکتا اور ظاہر ہے کہ یہ تصور
 عصمت و طہارت مذہب ہی سے میسر آ سکتا ہے۔ لہذا جب مغربی نظام عدل مسلم معاشرے میں
 نافذ ہوا چونکہ وہ نظام معاشرے کے مذہبی شعور اور مذہبی رجحانات سے مطابقت نہیں رکھتا تھا اس
 لئے معاشرے کے باطن نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا جس کے نتیجے میں ذہنی بغاوت پیدا
 ہوئی اور جرائم کا ارتکاب بڑھ گیا۔

مغربی اور اسلامی نظام عدل کے بارے میں گفتگو کرتے وقت یہ امر بھی نظر انداز نہیں کیا جا
 سکتا کہ یہ بنی اصل میں وہ چیز ہے جو معاشرے کے اعمال و افعال کو مخصوص خطوط پر استوار
 کرتی ہے ہر ملک کا نظام عدل اس ملک کے اساسی نظریات و معتقدات کا عکاس ہوتا ہے اور
 اس لئے صرف اسی لئے ہر ملک کا نظام عدل اس ملک کے اساسی نظریات و معتقدات کا
 عکاس ہوتا ہے اور اس حوالے سے صرف اسی ملک کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے۔ اگر اس اصول کو
 مدنظر رکھا جائے تو ملک کے باشندے اس نظام عدل سے نہ صرف یہ کہ ناواقف رہتے ہیں بلکہ
 اس وقت ان کی زندگی اس نظام عدل سے متصادم ہو جاتی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے
 مذہبی و اخلاقی نظام ہے اور ملک میں کم و بیش برطانوی قوانین نافذ ہیں ظاہر ہے کہ برطانوی نظام

حیات کی اساسیات دوسری ہیں اور اسلامی نظام حیات کی دوسری جس کا ثبوت یہ ہے کہ اسے جرائم ہیں جو برطانوی قانون کی رو سے جرم ہی نہیں شمار کئے جاتے بلکہ بعض ایسے قانون تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے مثلاً کلب میں جو اکھیلنا یا شراب نوشی یا زنا یا لڑنا جیسا کہ نظام عدل میں ان میں سے بعض جرائم کی سزا موت اور بعض کی کوڑے ہیں۔

طرزِ عمل اور فطرت

مغربی اور اسلامی نظام عدل پر غور کرتے وقت یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ قانون کا ارتقاء استقرائی منطق INDUCTIVE LOGIC پر ہوتا ہے جسے اگر شماریات دیا جائے تو غلط نہ ہوگا یعنی وہاں قوانین ہزار دو ہزار لاکھ دو لاکھ انسانوں کے طرزِ عمل کو دیکھ کر ردے جاتے ہیں لیکن استقراء یا شماریات میں غلطی کا امکان ہے جبکہ اسلامی نظام عدل اساس انسانی فطرت پر ہے، اسی وجہ سے مغربی قوانین میں تبدیلی ہوتی رہتی کیونکہ انسانی طرزِ عمل متبدل و متغیر ہے جبکہ اسلامی نظام عدل میں تبدیلی نہیں ہوتی اس لئے کہ انسانی فطرت میں تبدیلی ممکن نہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ وہ نظام عدل جو کسی خاص طرزِ عمل (BEHAVIOR) انسانوں کے لئے وضع کیا گیا ہو عالمگیر نہیں ہو سکتا جبکہ وہ نظام عدل جو فطرتِ انسانی پر مبنی عالمگیر ہوتا ہے۔ لہذا اگر اسلامی نظام عدل کو مغرب میں نافذ کیا جائے تو وہاں یہ کامیاب ہو سکتا ہے کیونکہ بہر حال وہاں انسان بستے ہیں لیکن مغرب کا نظام عدل پاکستان میں کامیاب نہیں ہو سکتا اس لئے کہ مغربی باشندوں کے طرزِ عمل اور پاکستانیوں کے طرزِ عمل میں اختلاف ہے۔

نتیجہ یہ کہ ہمیں آخر کار پاکستان میں مکمل اسلامی نظام عدل نافذ کرنا ہوگا ورنہ ہمارا معاشرہ ارتقاء بہ کنزِ اسلامی نہ ہوگا۔ جاری ہے

بنیاد پرستی اور علامہ اقبالؒ

(سہ ماہی)

عہد حاضر کے مغربی دانشور اور ناقدین آج کل الفاظ کے مقابلے میں ایسی اصطلاحات عہد حاضر کے ہیں جن سے بڑی حد تک فکری ابتدی اور انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ یہ اصطلاحات میں بھاری بھر کم اور نامانوس اصطلاحات سے اکثر، بیشتر واقف نہیں ہوتے۔ ایسی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ”بنیاد پرستی“ کی ہے جو حال ہی کے برسوں میں سامنے آئی ہے۔ اس اصطلاح سے نہ صرف بڑا انتشار پیدا ہوا ہے بلکہ متعدد الجھنوں نے جنم لیا ہے۔ اہل مغرب سے شعبہ ابلاغ سے متعلقہ تمام ادارے بغیر کسی امتیاز کے تمام مسلمانوں کے متعلق یہ نئی اصطلاح استعمال کئے جا رہے ہیں۔ مغربی کلچر اور تاریخ کے حوالے سے فوٹو پائے ان صفحات اور نظریات کا اسلام سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ اسلام کا اپنا مخصوص معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی نظام ہے جس کا کسی دوسرے تمدن یا نظام سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی مقابلہ و موازنہ کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام بیک وقت قدامت پسند بھی ہے اور ترقی پسند بھی۔ یعنی جس وقت اسلام ساحل سمندر پر مخلوط غسل کے لئے استعمال کئے جانے والے نیم عریاں لباس پر پابندی عائد کرتا ہے تو اس وقت یہ قدامت پسند ہے۔ لیکن جس وقت یہ سادات اور برابری کا درس دیتا ہے تو اس وقت یہی دین ترقی پسند ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں معاشرتی اور اقتصادی اقدار کے حوالے سے اسلام ترقی پسند ہے لیکن ذاتی اخلاقیات کے معاملے میں قدامت پسند۔ اسلام کے اس سادہ سے طرز عمل کو اہل مغرب سمجھنے سے قاصر ہیں کیونکہ مغرب میں مذہب کو تاریخی اعتبار سے قدامت پسندانہ اقتصادی اقدار سے مربوط کر دیا گیا ہے جب کہ ترقی پسند مصلحین کی اکثریت خدا کے وجود سے منکر ہیں۔

”بنیاد پرستوں“ کی اصطلاح ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں سب سے پہلے بیسویں صدی کی دوسری دہائی میں اس گروپ کے لئے استعمال کی گئی جس کا تعلق ”پروٹسٹنٹ“ عیسائیوں کے مذہبی گروہ سے تھا جو بائبل کے لفظی حقائق پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ گروپ دراصل ابتدائی طور پر آزاد و اور جدت پسندوں کے حملے کے نتیجے میں معرض وجود میں آیا یہ لوگ جو آرتھوڈوکس مسیحی اقدار کا دفاع کرنے کے خواہاں تھے جب کہ ان کے مقابلے میں آزاد منش اور جدت پسند

لوگ انیسویں صدی میں بائبل کے بارے میں کئے گئے تنقیدی کام کو جذب کر لینا چاہتے تھے۔
 اس کی روشنی میں مذہبی اقدار اور عہد حاضر کی معاشرتی پیچیدگیوں کے درمیان مطابقت اور
 آسانی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ نصف صدی کے بعد جدیدیت اور آزادروی کا بہت حد تک غلبہ
 آیا لیکن اس کے باوجود بنیاد پرستی زندہ رہی حتیٰ کہ آج تک پورے امریکہ میں فروغ پذیر ہے۔
 تاہم "ذارون ازم" کے خلاف سخت موقف کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو انجیل کے مبلغ کہلاتے
 اور پروٹسٹنٹ حلقوں میں ان کا اثر و رسوخ بڑھنے لگا جیسا کہ ایک عام محاورہ ہے کہ "پروٹسٹنٹ
 پروٹسٹنٹ کو ذرا چھیڑ کر یا کرید کر تو دیکھو تو وہ اندر سے" (بنیاد پرست) ہی نکلے گا۔ بنیاد پرستوں کی
 اکثریت نہ تمباکو نوشی کرتی ہے اور نہ شراب پیتی ہے۔ اکثر و بیشتر یہ لوگ رقص بھی نہیں کرتے۔
 کھیل تماشہ یا فلموں سے بھی لطف اندوز نہیں ہوتے۔ اس طرح نظر بہ ظاہر بنیاد پرست عیسائیوں
 اور تمام نہاد مسلمان بنیاد پرستوں میں بعض اطوار میں مشابہت ہونا ممکن ہے لیکن باطنی طور پر ان
 میں بہت زیادہ فرق اور امتیاز پایا جاتا ہے کیونکہ دین کے تمام بنیادی اعتقادات تمام مسلمانوں
 کیسے ایک جیسے ہیں۔

اس کے برعکس عیسائیوں میں ایک فرقے سے دوسرے فرقے کے بنیادی اعتقادات بالکل
 جدا و مختلف ہوتے ہیں۔ اس طرح جب کسی مسلمان کو "بنیاد پرست" کہا جاتا ہے تو وہ پریشان
 ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے دین کے بنیادی اعتقادات پر عمل نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں رہا۔ مسلمان
 ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ دین کے تمام بنیادی اعتقادات پر پوری طرح عمل کرے کیونکہ
 یہ اس کے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ اس سے بالکل برعکس اہل مغرب کو اس کی پروا نہیں کہ مسلمان
 کتنے خشوع و خضوع سے اپنی نماز ادا کرتا ہے اور دیگر دینی اعتقادات اور رسومات پر مکمل طور پر عمل
 کرتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر مغرب اسلام یا اہل اسلام سے خوف زدہ کیوں ہے؟
 اسلام میں کوئی ایسی خاص بات ہے جس سے اہل مغرب خوف زدہ ہیں؟ بقول علامہ اقبالؒ

لفظ اسلام سے یورپ کو اگر کد ہے تو خیر
 دوسرا نام اسی دین کا ہے "فقر غیور"
 (ضرب کلیم)

اصل میں وہ مسئلہ ہے جس کا ہم نہایت گہرائی کے ساتھ جائزہ لیں گے تاکہ کسی مناسب

پہنچے پہنچیں۔ اب جب کہ ہم "بنیاد پرستی" کا "جدیدیت" سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ
 ہے کہ "جدیدیت" کی اصطلاح بھی اسی طرح ہی غیہ یقینی ہے۔ تاہم جدیدیت کا یہ مطلب
 ہی نہیں کہ ہر چیز ہر خیال یا ہر فیشن جو نیا ہو، اس پر اندھا دھند یا بغیر دیکھے، مجھے مل لیا جائے اور نہ
 اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر ایسی چیز کو اختیار کر لیا جائے جس کا تعلق مغرب سے ہو۔ یہ درست ہے
 کہ رواں صدی کے تقریباً نصف تک، یہی طرز عمل رہا۔ ہمارے جدت پسندوں کی اصطلاحات ہی
 نظریہ تھا کہ مغرب میں جس چیز پر عمل ہو رہا ہو، ترقی پذیر ممالک کو اس پر اندھا دھند عمل کرنا
 چاہیے۔ تیسری دنیا کے جدت پسندوں کا یہی ذہنی طرز عمل، اہل مغرب کے یقین کامل کا عکس تھا۔
 یقین کامل یہ تھا چونکہ مغرب کے صنعتی کلچر کو بہر حال برتری حاصل ہے اس لئے ہر قوم کو ترقی کی
 راہ پر گامزن ہونے کیلئے اہل مغرب کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور ان کے طور طریقوں پر عمل
 کرنا ہونا چاہیے۔ اگرچہ یہ خیال اب بہت حد تک زائل ہو گیا ہے، اس کے باوجود جدیدیت کا
 مطلب نئے خیالات اور نئے نظریات ہی ہیں۔ مزید برآں اس کا مطلب یہی ہے کہ مذہبی اور
 دینی اعتقادات کو نئے زمانہ کی معاشرتی ضروریات کے مطابق ڈھالا جائے۔ تاہم یہ امر سمجھ لینا
 ضروری ہے کہ جدیدیت کی روح اعتدال پسندی میں مضمر ہے۔ جدیدیت کی اگر یہ تعریف قبول
 کر لی جائے تو پھر اسلام اور جدیدیت میں کوئی تنازعہ یا جھگڑا باقی نہیں رہتا۔ درحقیقت اعتدال
 پسندی قرآن پاک کا سب سے بڑا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امت وسطیٰ یا
 متوازن قوم کے طور پر ابھارا ہے اور دیگر تمام اقوام اور امتوں پر شہادت دینے کے لئے پیدا کیا
 ہے۔ (۲-۱۴۳: ۳۱، ۱۱۰: ۲۲، ۷۸)۔ منطقی طور پر جس شخص کو گواہی کے لئے کھڑا کیا جاتا ہے
 اسے یقینی طور پر غیر جانبدارانہ یا درمیانی پوزیشن اختیار کرنا پڑے گی۔ لازم ہے کہ وہ شخص بالکل
 زمین میں کھڑا ہو، کیونکہ اگر وہ کسی اور جگہ کھڑا ہوگا تو لامحالہ وہ کسی نہ کسی جانب جھک جائے گا یا
 کسی نہ کسی کا ساتھ دے گا۔ انتہائی درمیانی یا امت وسطیٰ ہونے کے ناطے سے یہ مطلب بھی نکلتا
 ہے کہ وہ قول و فعل میں اعتدال کا راستہ اختیار کرے۔ قرآن حکیم اپنے تمام ماننے والوں کو حکم دیتا
 ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ اچھے انداز اور اطوار سے بات کرو۔ (۸۳: ۲) اعتدال کے راستے پر
 ہو اور انتہا پسندانہ نظریات اختیار نہ کرو اور نہ ہی انتہا پسندانہ راستہ اختیار کرو۔ (۱۹: ۳۱) حتیٰ
 - علم میں اقتصادیات کا مطلب بھی یہی ہے کہ درمیانی راستہ یا بالکل متوازن راہ اختیار کی

یہ جس میں وفاق و ریا علی ہے اور نہ ملی ہو۔ قرآن پاک میں انسان کو تنبیہ کی گئی ہے۔
 دیکھ لے سے ہر زاعرف نہ رو بخ اور درست ہو۔ (۵۷: ۸-۹) اور ہمیشہ معاشرتی توازن قائم رکھو اور عدل قائم کرو۔ (۳۵: ۱۷) ان طعن الوجدیدیت کا مطلب اعتدال پسندی ہے اور
 نہ جدید دین ہے نہ وہ صرف مبدع ضرری ضروریات کو پورا کر سکتا ہے بلکہ مستقبل
 قاصوں سے بھی عہدہ برآ ہو سکتا ہے۔ تاہم یہاں یہ دیکھنا بہت اہم امر ہے کہ جب امام
 رون سے مطابق واقعہ ایک جدید قوت ہے تو پھر اس کے تاریخی حقائق عام طور پر روایتی قوتوں
 سے ان کا تعلق میں ہو اپنی قیادت برقرار رکھنے کیلئے کوشاں ہیں۔ درحقیقت اگر امت مسلمہ نے
 تو مسلمہ پر شبہات کا الٹی کر، ارادہ کرنا ہے تو پھر اسے اسلام کی اصل روح کے مطابق
 و توازن کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ بنیاد پرستی آخر ہے کیا؟ دراصل یہی وہ مسئلہ ہے جس پر
 عرب مسلمان رہتے رہتے ہیں۔ جب تک ہم خود اس مسئلہ کی اصلیت اور اس کے تمام پہلوؤں
 پر غور نہیں کرتے ہیں۔ اس وقت تک ہم اس مسئلے پر اہل مغرب کے ساتھ بات چیت نہیں
 کرتے۔

بنیاد پرستی کی اصل پوزیشن کا صحیح اندازہ لگانے کے لئے ہمیں ان پانچ بنیادی پہلوؤں
 پر غور کرنا چاہیے۔ پہلا اسلام کے اندر نظریاتی اور عقلی و منطقی جنگ جاری ہے۔ اس تنازعہ میں بنیاد
 پرستی ایک طرف ہیں اور اعتدال پسند مسلمان دوسری جانب ہیں۔ اس اندرونی تنازعہ کے ضمن
 میں ہمیں حکیم امتداد اقبال کے رویہ کا بھی جائزہ لینا ہوگا۔ دراصل یہ پانچوں تجلیات
 میں ہم اسلام کا سبب بننے کے باوجود نظام میں زندگی کی نئی روح پھونکتے رہتے ہیں۔

(الف) وری الوری اور قریب رگ جان!

یہ دو باتوں میں سے پہلا تنازعہات الہی کے گرد گھومتا ہے یعنی وجود الہیہ وری الوری
 کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید الوہیت کو ذاتی، وری الوری اور اخلاقی قرار دیتا ہے۔
 یہ بات ہے کہ اللہ اور جنتی ہے اور نزدیک بھی۔ اللہ تعالیٰ وری الوری اور قریب
 ہے۔ امام علی رضی اللہ عنہ کی کشمکش میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ جو
 نہایت مسلمان و شام ہیں کہ معاشرے کو اس طرف لے جائیں جہاں اللہ تعالیٰ کے در

دوری ہونے پر زور دیا جاتا ہے جب کہ ان کے برعکس صوفی حضرات ذات باری سے شریک
 قریب تر ہونے پر زور دیتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اسلامی بنیاد پرست شریعت الہی پر زور دیتے
 ہیں جب کہ صوفیاء روحانیت کو اہمیت دیتے ہیں۔ تاہم یہ بات ضروری ہے کہ ان میں کوئی بھی طبقہ
 دوسرے پہلو کو بالکل نظر انداز نہیں کرتا۔ گویا اہل شریعت، شریعت پر زور دیتے ہوئے بھی ذات
 باری کے شریک سے قریب تر ہونے سے منکر نہیں اور اسی طرح روحانیت کے حامل لوگ ہمیشہ
 شریعت کو پس پشت نہیں ڈالے۔

(ب) کثرت میں وحدت

دنیاۓ اسلام میں دوسرا سب سے بڑا تناؤ ملت اسلامیہ کے اندر لوگوں کے ثقافتی اظہار میں
 کثرت اور وحدت کے عناصر کے درمیان ہے۔ اسلام میں جہاں مقامی ثقافت کے متعلق
 فراخ دلانہ طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے وہاں بنیاد پرست اس امر کی اجازت نہیں دیتے کہ اس طرز
 عمل کے جاری رہنے کے دوران ایسا مقام آجائے جہاں وہ تمام مشتمل کہ عناصر تباہ ہو جائیں جو
 ملت کی تعریف کو ممکن بناتے ہیں۔

اس لئے ملت اسلامیہ کے درمیان ہمیشہ اور مسلسل یہ کشمکش جاری رہتی ہے کہ آیا مقبول عام
 مقامی رسوم و رواج کے بارے میں چلک اور رواداری کا رویہ اختیار کیا جائے یا افراد کے اعمال کو
 مشتمل کہ اسلامی نصب العین کے مطابق ڈھالنے کی سعی کی جائے۔

(ج) کشادگی اور اصلیت

تیسری کشمکش یا تناؤ اسلامی سرگرمیوں کو زندہ جاری رکھنے کی مساعی کے دوران
 کشادگی اور اصلیت کے درمیان ہے۔ کشادگی سے مراد یہ ہے کہ دوسری ثقافتوں کی کامیابیوں کو
 قبول کر لیا جائے جبکہ اصلیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ہی ثقافت کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا
 جائے۔ اسلام ایک زندہ، موثر اور کشادہ معاشرے کے تصور کے ساتھ ابھرا ہے جبکہ وہ اپنی اصلی
 اور مستند روایات کے ساتھ بھی منسلک رہا جن پر اسلامی شناخت کی بنیاد ہے۔ اسلام نے دوسری
 ثقافتوں سے کوئی چیز عاریتاً نہیں لی بلکہ پہلے سے موجودہ عناصر کی تعمیر و تشکیل کے لئے بعض
 نادر خیالات کو قبول کر لیا ہے تاہم بعض اوقات ایک طرف یا دوسری طرف بہت سے
 پہلو ہمارے یہاں بھکاؤ کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسلامی روایات میں بنیاد پرست اسحیت پر زور

اور اس کے لئے کوشش کرتے ہیں کہ معاشرہ غیر ملکی عناصر کو مسترد کر دے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اہل ابیہام معاشرہ تشکیل دیا جائے جو رسول الہی اور خلفائے راشدین سے وابستہ رہتا ہو۔ اس کوشش کے دوران انہیں مغرب پسند جارحانہ قوتوں کا شدید سامنا ہے۔ یہ ان کے معاشرہ کی پیدائش اور ہوتی ہیں۔

(د) یہوذا تھری اور مذہبی قانون

بنیاد پر متوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی ریاست قائم
کریں اور ہم واقعی اعتبار سے ہو بہو اس ریاست سے ملتی ہو جس کی بنیاد رسالتِ مآب
پسے چار خلفائے راشدینؓ نے رکھی تھیں اس کے برعکس اعتدال پسند طبقے کا طریقہ
سمرانی کے دیگر طریقے بھی انہیں قابل قبول ہیں بشرطیکہ ان کے (ڈھانچے) میں
صریح کار میں اسلامی روح کا درخشاں ہو۔

(ہر) علیحدگی پسندی اور پان اسلام ازم:

ایک طرف جغرافیائی بعد اور قلیل وسائل کی بناء پر سخت مقابلہ بازی اور
جانب دینی نظریات کے اثرات نے علیحدگی پسندی اور باہمی رقابت کے جذبات و احساسات کو
عزت دینی ہے اور اس کی بدولت مفادات پر مبنی تنازعات نے مذہبی اور دینی اخوت اور بھائی
وہم میں رنگ و نسل، خون اور زبان پر مبنی رشتوں کو مضبوط کیا ہے۔ تاہم مسلمانوں کی
پان اسلام ازم کی روح بیک وقت ہمیشہ کار فرما رہی ہے کیونکہ قرآن پاک قومیت کے
تعمیم کرتا ہے اور تمام مسلمانوں کو باہمی طور پر ملت واحدہ اور آپس میں بھائی بھائی قرار دیتا ہے۔
میں نے انتہائی شدت کے ساتھ پان اسلام ازم کے حامی ہوتے ہیں جبکہ آزاد منش
میں نے اس کے لئے بھی گنجائش پیدا کرتا ہے۔

ان پانچ تخلیق تناؤ کے مسئلے پر علامہ اقبال پہلے چار تناؤ میں اعتدال پسند مسلمانوں کو دیتے ہیں لیکن پانچویں تناؤ میں بنیاد پرستوں کی حمایت کرتے ہیں اس سلسلے میں ایک اور اتفاق قابل غور ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلامی روایات کے مطابق جو مسلمان بنیاد پرستوں کو مذہب سے معافی کے مطابق رجعت پرست نہیں ہوتا کیونکہ بنیاد پرست مسلمان بنیاد پرست ہیں۔ تاہم بنیاد پرست مسلمان چاہتا ہے کہ وہ اسلامی معاشرے کو

آنچیل زمانے کی طرف واپس لے جائے جب کہ اس کے برٹس علامہ اقبال چاہتے ہیں۔
 ماضی کے ساتھ اپنا رشتہ اور تعلق برقرار رکھتے ہوئے معاشرہ نہایت تیزی اور انقلابی رفتار سے
 مستقبل کی طرف گامزن ہو۔

ساتھ مستقبل کی طرف گامزن ہو۔
 دوسرے الفاظ میں علامہ اقبال اپنی عقل و دانش کی قوت کے بل بوتے پر خواہاں ہیں۔
 اسلام کا شاندار ماضی، حال میں ضم ہو جائے تاکہ دونوں کے حسین احترام سے جیت اور تاج
 مستقبل تعمیر کیا جاسکے۔ تاہم اہل مغرب اسلام میں جذبہ جہاد کے پہلو کو نہ صرف سمجھنے سے قاصر
 ہیں بلکہ وہ اسے سمجھنے میں نا انصافی سے بھی کام لیتے ہیں۔ جو جہاد اہل مغرب کے مفادات سے
 مطابق ہے وہ اس کا استقبال کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں لیکن جو پہلو ان کے مفادات سے
 برعکس ہے وہ اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسلام میں جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ جارحیت و
 بنیاد علاقائی توسیع سے کام لیا جائے بلکہ اس کے معانی یہ ہیں کہ ظلم و استبداد کا خاتمہ لایا جائے اور
 عدل و انصاف قائم کیا جائے۔ اسلام جو الارض کے یکسر خلاف ہے۔ اس ضمن میں علامہ اقبال
 فرماتے ہیں۔

صلح	شر	گرد	چو	مقصود	است	غیر
گر	خدا	باشد	غرض،	جنگ	است	خیر
گر	نہ	گرد	حق	ز	تیغ	ما بلند
جنگ	باشد	قوم	را	تا	ارجمند	
آتش	جان	گدا	،	جوع	گدا	است
جوع	سلطان	ملک	و	ملت	را	فنا است
ہر	کہ	خنجر	بہر	غیر	اللہ	کشید
تیغ	او	در	سینہ	او	آرمید	
دوش	را	پیوند	با	امروز	کن	
زندگی	را	مرغ	دست	آواز	ن	
رشتہ	ایام	را	آورد	بدست		
ورنہ	گردی	رو	کورد	و	شب	ہرست

زندہ	ماضی	حال
نہ	تو	استقبال
مسلم	خواہی	حیات
رشتہ	ماضی	استقبال
		بال

جب دشمن صلح کی بجائے شہر پر اثر آئے اور جنگ کا مقصد فرمان الہی کے مطابق رہا تو مسلمان پر جنگ لازمی ہو جاتی ہے۔ اگر ہماری قوم احق و صداقت سے نہیں اور احق کا ساتھ دیتی ہے تو ایسی جنگ قوم کیلئے خرابی سے زیادہ باعث بن جاتی ہے۔ ایسا جو کہ آمد اور جان ہی و جاتی ہے یلین بادشاہ کی بھوک ملک و ملت کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ شخص یا بادشاہ نے خیر انداز سے نہ خنجر اٹھایا تو گویا اس نے اپنا خنجر اپنے ہی سینے میں پھنسا دیا۔

یہ اگلے اشعار میں علامہ اقبال نصیحت فرماتے ہیں کہ کل (ماضی) کو حال کے ساتھ منہ اور زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق بسر کرو۔ ماضی و حال کے تعلق پر قابو پاؤ ورنہ تمہارا روشن رات کی طرح اندھیرا ہو جائے گا مسلمان کا حال، ماضی سے سراٹھاتا ہے اور مستقبل حال سے لیتا ہے۔ اگر تو حیات جو دواں کا خواہاں ہے تو اپنے حال و مستقبل کا رشتہ اپنے ماضی سے نہ توڑتا۔ اسلام میں سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے دلوں میں تبدیلیاں آج میں کیونکہ اس کے بغیر انسانی حالات میں پائیدار ترقی لانے کے سلسلے میں کامیابی ممکن نہیں۔ حقیقت "انتداب" کے لغوی معنی ہی دلوں کے بدلنے کے ہیں۔ اس مسئلے پر علامہ اقبال نے بہت نہایت فاضل مقام پر کھڑے نظر آتے ہیں بلکہ ہم نوا اور باہم متفق ہیں۔

(21 اپریل 1996)

اسلامی تمدن سے جدید سائنس کی ابتداء

اب سے چودہ صدیوں پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کی رہنمائی کے لئے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اس وقت عرب معاشرہ مکمل زوال، افرا تفری اور جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ عربیہ عربیت میں جہالت کا مظہر تھا جو اپنے ہی ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کو پوجتے تھے۔ جنگ اور خونریزی کی حالت میں ان کا مشغورہ نہ تھی کہ اپنی ہی اواادوں کو ہلاک کرنے میں بھی انہیں کوئی افواہ نہیں رہتا تھا۔ عربیت سے اس سے ایڑیاں رگڑ رہی تھی۔ اس تناظر میں وہ فکری اور علمی۔ انہوں میں باطل و حق کی حیثیت۔

ی فطرت میں پوشیدہ سائنسی اسرار و رموز پر غور کرتے تھے۔
 سلام نے انہیں انسانیت کا پتہ دیا اور تہذیب سکھائی۔ نہ صرف عرب بلکہ تمام قوموں کے لئے۔
 ان تمام تہذیبیں جہالت کے اندھیرے سے نکل آئیں اور قرآن کی حمت سے روشن ہوئیں۔
 زمان کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ اس نے انسانیت کو سائنسی طرز فکر عطا کیا ہے۔

قرآن میں بیان کردہ سائنسی مجموعہ قوانین

سائنسی فکر بحس کے تحت ہی پیدا ہوتی ہے۔ لوگ کائنات اور فطرت پر غور کرتے ہیں۔ سوالات سے سوال کرتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے اور یہ نظام کیسے جاری و ساری ہے۔ یہی جذبہ سائنس میں بچپن کی راہ ہموار کرتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن میں جذبہ نہیں پایا جاتا۔ ان سے زویہ کائنات اور نظام قدرت میں پوشیدہ راز زیادہ اہم نہیں ہوتے بلکہ دنیا کے معمولی فوہ و مذقوں کے زیادہ وقعت ہوتی ہے۔ جن معاشروں میں یہ سوچ حاوی ہو وہاں سائنس پروان نہیں چڑھتی بلکہ فطرت اور جہالت کا راج ہوتا ہے۔

قرآن عظیم کے نزول سے پہلے عرب معاشرے کا بھی یہی حال تھا۔ پھر قرآن کی آیات سے انسان فکری جانب بلایا، تحقیق اور ذہن استعمال کرنے کا حکم دیا، یہ ان کی زندگی میں جہکی مرتبہ و نزائت کی پید کی پہلی چند آیات میں اللہ عربوں کو اونٹوں پر غور کرنے کی ہمت دیا۔

یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے وہ

وہ اونٹوں کو کس طرح اونچا کیا کیا ہے

پہاڑوں کی طرف کس طرح

کس طرح کس طرح

ہیں (یوں) آپ صاف سمجھتے کرنے والے ہیں۔

(سورۃ الفاشیہ: 17)

اس آیت میں لوگوں کو فطرت پر غور کرنے اور اس سے سبق لینے کی بات کی گئی ہے۔ اسی مجاہد بولتا ہے۔ ان کے ایک آیت ربانی میں مسلمانوں کو یہ بات یاد دلائی گئی ہے اور ان لوگوں کی تائید پر غور کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اور نیت اور اپنی لڑائیوں پر لیتے ہوئے کرتے ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار! تو نے ہمیں یہ سب کچھ لوہا پک ہے پس ہمیں آگ سے بچالے۔ (سورۃ آل عمران - 191)

اس آیت میں بھی مسلمانوں کے لئے سائنسی غور و فکر بھی عبادت کی ایک قسم ہی ہے۔ اس آیت میں بھی آیات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آسمانوں، زمین، جاندار اور اجسام میں اللہ تعالیٰ کا حقیقہ کا سمجھنا ہے۔ جب ہم ان آیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ تمام انہم شانوں کا ذکر ملتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے: "وَمَا تَأْتِيهِمْ آيَاتُ الْكُرْآنِ إِلَّا يُنْكِرُهَا وَيَقُولُ مُزْمَلٌ" (تو اسے دیکھنے والے) اللہ تعالیٰ کی پیدائش میں سے نہیں لیتے، بلکہ وہ (نظریں ڈال کر) دیکھ لے کیا کوئی شکاف بھی نظر آ رہا ہے۔ (سورۃ الملک - 2)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ فلکیات اور ارضیات کی ترکیب پر تحقیق کی دعوت دے رہا ہے۔ ارضیات کی جانب اشارہ ہے:

یہ لوگوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا؟ کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور اس میں کونسی شکاف نہیں۔ اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوش نما چیزیں اکاڑی ہیں۔ تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے۔ (سورۃ ق - 6-8)

اللہ تعالیٰ نے اس میں باریات نے مظاہرے پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے: "وَلَا تَنْسَوْنَ الْوَحْدَانِیَّةَ الَّتِیْ لَیْسَ فِیْهَا شَیْءٌ مِّمَّا تَدْعُونَ" (اور تم نہ بھولنا کہ جس میں کوئی شے نہیں ہے جس کی تم دعا کرتے ہو)۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا شائع کیا ہے کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چمے ہوئے ناکارہ اور اللہ تعالیٰ سے یعنی ان کے پیچھے میں سے خوشی ہیں جو نیچے کو لنگ جاتے ہیں اور کہ

کے ہاں اور جن اور انار کے بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور چھو ایک دوسرے سے ملے جتے نہیں ہوتے۔ ہر ایک کے پھل کو، لکھو جب وہ چلتا ہے اور اس کے پکے، لکھو ان میں ملے ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں۔ (سورۃ انعام - 99)

ایک اور آیت میں قرآن دیوانیات کی جانب اشارہ کرتا ہے:
 "تمہارے لئے تو چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو پتہ ہے
 ی میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لئے بہت چیرا
 ہے۔ (سورۃ النحل - 66)

اب یہ قرآنی آیت ملاحظہ فرمائیے جو بشریات اور ارواحیات کی جانب متوجہ کر رہی ہے:
 "کیا انہوں نے زمین پر چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا (ہوا)
 ہوا۔ (سورۃ الروم - 9)

ایک اور قرآنی آیت میں اللہ خود ہمارے جسم اور روح میں اپنی نشانوں سے آگاہ کر رہا ہے:
 "اور یقین والوں کے لئے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور خود تمہاری ذات میں بھی تو
 پرمکھتے نہیں ہو۔" (الذاریت - 20-21)

ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام بڑے سائنسی علوم کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی
 کے ہر رخ میں جیسے جیسے اسلام آگے بڑھا ویسے ہی سائنسی علوم کا فروغ ہوا۔
شرق وسطیٰ میں سائنسی نشاۃ الثانیہ

پہلے ہی ذکر کیا جا چکا ہے کہ جب حضرت محمد ﷺ نے اسلام کی اشاعت کا کام کیا اس وقت عرب
 جاہل اور توہم پرست قبائل میں منقسم تھی۔ اے قرآن، تیرا احسان ہے کہ تو نے ان توہمات اور
 غلط فہمیاں نجات دلائی اور دلیل کی راہ دکھلائی۔ اس کے نتیجے میں تاریخ کی زبردست ترقی ہوئی،
 عرب ہر مشرور میں نور اسلام ایک چھوٹی سی بستی سے نکل کر افریقہ اور وسط ایشیاء تک پھیل گیا۔ وہ
 بہت مختصر رفتے پر رہتے ہوئے بھی نا اتفاقی سے جی رہے تھے تمام عالم کے حکمران بن گئے۔

اس سلطنت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ یہاں سائنسی ترقی کی وہ مثالیں قائم ہوئیں جن کی تاریخ
 بہتال نہیں ملتی۔ اس وقت مغرب اپنے تاریک دور میں سسک رہا تھا۔ اسلامی دنیا کے سائنسی علوم
 ادب تاریخی سرمایہ جمع کیا جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔

سب، جیومیٹری، الجبرا، فلکیات، حتیٰ کہ عمرانیات جیسے علوم پہلی مرتبہ منظم انداز میں ترقی کرنے
 لے۔ انہیں درس گاہیں سائنسی علوم اور ترقی کے مراکز بھی تھیں۔ ایسے مراکز کی ابتداء عباسی عہد

(750-1258ء) میں ہوئی جب ہزاروں مسجد اسکول قائم ہوئے۔ دسویں صدی میں بغداد میں ایسے 300 کتب تھے۔ چودھویں صدی عیسوی میں صرف 12,000 کتب علم موجود تھے۔

دسویں صدی عیسوی بغداد میں باقاعدہ مدارس کی بنیاد رکھی گئی۔ مدرسے کا اہتمام انصاف تھا۔ وہاں کل وقتی اور جز وقتی امانتہ رکھے جاتے تھے۔ ان میں خواتین بھی شامل تھیں۔ غریب دونوں کے لئے تعلیم مفت تھی۔ وہیں مکتبہ (کتب خانہ) کی تعمیر ہوئی اور غیر ملکی کتب لائیں۔ ایسے دو مشہور کتب خانوں میں بغداد کا بیت الحکمت (820ء تقریباً) اور قادیان (تقریباً 998ء) بے حد مشہور ہیں۔ جامعۃ الاظہر (969ء) جیسی یونیورسٹی یورپ کی جامعہ سے بھی ہیں پہلے قائم ہو چکی تھی۔ اسلامی تہذیب نے دنیا کی اولین جامعات حتیٰ کہ بہت دور تک بھی رکھی۔

یہ حقائق جدید مغرب کے باشندوں کے لئے بڑے حیرت انگیز ہیں جن کے ذہنوں میں کی مختلف تصویر بسی ہے۔ لیکن یہ غلط تصویر اسلامی تاریخ کی ابتداء اور تہذیب سے ناواقفیت کی قائم ہوئی ہے۔ تھوڑا سا مطالعہ کر کے کوئی بھی شخص اس غلط فہمی سے نجات حاصل کر سکتا ہے اور صحیح رخ کو سمجھ سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال تو بی بی ایس کی تیار کردہ دستاویزی فلم ہے۔ ”اسلام ایمپائر آف فیث“ میں مبصر یہ کہتا ہے:

”اگر ہم تاریخ سے نقاب اٹھائیں تو اسلامی تہذیب انسانیت کے عظیم کارہائے نمایاں ہیں۔ ایک نظر آتی ہے..... مغرب کے لئے، اسلامی تاریخ کا بڑا حصہ خوف اور غلط فہمیوں کے پرستار چھپا گیا ہے۔ اب بھی اسلام کی مخفی تاریخ کی گہری جڑیں حیرت انگیز طور پر مغربی تہذیب پرست تین..... یہ وہی (مسلمان اسکالرز) تھے جنہوں نے لیونارڈو ڈاونسی کی پیدائش سے 600 برس پہلے نشاۃ الثانیہ کے بیج بوئے تھے۔ مریضوں کو شفا دینے سے لے کر گنتی کے ہندسے پر دنیا کی تہذیبوں کو اسلامی تمدن نے ایک نئی صورت دی ہے۔“

ایک ویب سائٹ پر امریکہ کے لبرل ذرائع ابلاغ کی ایک اہم شخصیت جارج رائٹس کا مضمون بعنوان ”اے از فار عرب“ میں بھی یہی لکھا ہے:

”اگرچہ اسے لے کر کافی تک، گنار سے لے کر بصریات اور جامعات تک کے لئے مغرب کے لوگ ہاتھوں اٹھانے کا چاہتے جو اہل ہلال تھے۔ ایک ہزار سال پہلے جب مغرب ائمہ عربوں کو دہا تھا۔ اس وقت اسلام کا عہد زریں تھا۔ قرطبہ کی سڑکیں اس وقت روشن تھیں تو اس وقت

بریت کا گڑھا تھا۔ طیلہ (اپین) میں مذہبی رواداری کے دور میں یارک سے ویانا تک منظم قلم کار عام جاری تھا۔ عرب ہماری تہذیب کے نگہبان تھے، انہوں نے نشاۃ الثانیہ کو جنم دیا۔ اگر چہ ان کا اثر، روح ہمارے لئے اجنبی ہی تھا مگر وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا۔ خواہ وہ جو پانی مچھڑی کا گرامر میں ہو یا پھر کمپیوٹر پروگرام میں چلتا ہوا الگوریتھم۔

اسلام کی وسیع النظری

اسلامی تعلیمات میں آخر وہ کونسا اہم عامل ہے جس نے اولین مسلمانوں کو ایسا جدید سائنسی معاشرہ تعمیر کرنے پر مجبور کیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ان میں سے ایک وہ احکامات ہیں جو قرآنی قوانین کے حوالے سے کائنات اور فطرت کی تسخیر پر متوجہ کرتے ہیں۔ دوسرا اہم عامل وسیع النظری ہے۔ قرآن کی حکمت اور نبی آخر الزمان حضرت محمد ﷺ کی تعلیمات نے مسلمانوں کو ایک عالمی پس منظر عطا کیا۔ جو تمام تہذیبوں کی رکاوٹوں کو عبور کر کے آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے:

”اے لوگو! ہم نے تم سب کو ایک (ہی) مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور اس لئے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانوں کنبے اور قبیلے بنا دیئے.....“ (سورۃ الحجرات - 13)

یہ آیت مختلف اقوام اور سماجوں کے درمیان تعلقات قائم کرنے پر زور دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا:

”اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے۔“ (سورۃ البقرہ - 115)

لہذا مسلمان دنیا کو ایک اکائی اور مشترک عالمی تناظر میں دیکھتا ہے۔

احادیث بھی اسی طرح کا حکم دیتی ہیں۔ مثلاً ایک مشہور حدیث میں حضرت محمد ﷺ مسلمانوں سے فرماتے ہیں ”حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے۔ یہ جہاں سے بھی ملے وہ اسے حاصل کرتا ہے۔“ اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلمان کو علم کا شیدائی اور کھلے ذہن کا ہونا چاہیے تاکہ وہ غیر مسلم معاشروں کی سائنسی خدمات سے بھی استفادہ کر سکے۔ یہ غیر مسلم بھی اللہ کے بندے ہی ہیں بالخصوص عیسائی اور یہودی جنہیں ”اہل کتاب“ کہا گیا ہے۔

اسلامی سائنس کے عروج میں یہ وسیع القسمی واضح طور پر دیکھی جاسکتی ہے۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے وابستہ اسلام کے ممتاز مغربی مفکر جان اسپوسٹو کہتے ہیں:

”اسلامی تمدن کا عروج درحقیقت مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اس میں کئی تہذیبوں، کچھ اور زبانوں کے علم و حکمت سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اس تخلیقی عمل میں ان عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی

آدمیت

کر رہا ہے جو ہارنٹینی اور فارس کی سلطنت میں انتظامی اور فکری امور میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
 خلیفہ مامون الرشید (عہد 813ء تا 833ء) کے دور میں بیت الحکمت کے شعبہ تراجم کا سامعہ بن احنق تھا جو عقیدے کے لحاظ سے نستوری عیسائی گزرا ہے۔ پھر ترجمے اور تالیف کا یہ کام سامعہ آگے لے کر بڑھے۔ کچھ ہی عرصے میں مسلمان ان علوم میں ماہر ہو گئے۔ اسلامی تمدن کے اس دور پر عربی زبان اور اسلامی طرز زندگی کی گہری چھاپ تھی۔ بعد ازاں کئی شعبوں میں قابل قدر ترقی ہو گئی جن میں ادب و فلسفہ، جیومیٹری اور الجبرا، طب و سائنس، فنون اور فن تعمیر شامل ہیں۔ پھر تہذیب و تمدن کی ایک قطار ظاہر ہوئی جنہوں نے تاریک دور کے مسیحی یورپ کو مزید گہنا دیا جن میں قرطبہ، بغداد، قاہرہ اور نیشاپور شامل ہیں۔“

ہمارے عہد کے عظیم مسلمان اسکالر سید حسین نصر کہتے ہیں ”انسانی تاریخ میں اسلامی سائنس واحد سائنس ہے جو اپنی فطرت میں عالمگیر حیثیت کی حامل تھی۔“

مسلمانوں نے نہ صرف دیگر تہذیبوں سے تعاون کیا بلکہ اپنی زبردست جداگانہ تہذیب بھی بنائی تھی۔ چند مبصرین اس حقیقت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلامی معاشروں میں سائنس کی ترقی محض قدیم یونانیوں اور مشرق بعید ہی کے زیر اثر ہوئی تھی۔ لیکن اسلامی سائنس کا حقیقی بانی مسلمان سائنس دانوں کے مشاہدات اور تجربات ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی تاریخ کے ممتاز ماہر پروفیسر برنارڈ لیوس اپنی کتاب ”دی مڈل ایسٹ“ میں رقم طراز ہیں:

”قرون وسطیٰ میں اسلامی سائنس کی فتوحات محض یونانی علوم پر مبنی نہیں، نہ ہی بہت قدیم مشرق بعید کی تہذیبوں سے اثر لیا گیا تھا۔ وہ سائنسی میراث جو مسلمان سائنس دانوں نے جدید دنیا کو عطا کی ہے، بڑی حد تک ان کی اپنی کوشش اور جستجو کا نتیجہ ہے۔ یونانی سائنس زیادہ تر نظری طرز فکر پر مبنی کرتی تھی جبکہ اسلامی سائنس بہت زیادہ عملی تھی جس میں طب، کیمیا، فلکیات اور زرعی معاشرت شامل ہیں۔ (مختلف تہذیبوں کے علوم کی) میراث کو قرون وسطیٰ نے مشاہدات اور تجربات کے ذریعے واضح کیا اور کئی اضافہ جات کئے۔“

اب مغربی مفکرین بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اسلامی تمدن کے جدید سائنسی مزاج ہی نے مغربی نشاۃ الثانیہ کی راہ آسان کی تھی۔ مسلم علماء اور مفکرین نے اللہ کی ان تخلیقات پر غور کیا تھا جو انہیں خدا کی طرف لے گئی تھیں۔ ایسیو سٹو یہ بات زور دے کر کہتا ہے: ”مسلمان سائنس دان کے ساتھ ساتھ فلسفی بھی تھے۔ وہ اسلامی نقطہ نظر سے طبعی کائنات کا مشاہدہ کرتے تھے تاکہ وہ عظیم خالق اللہ کے وجود کو پہچان سکیں جو فطرت میں نظم و ضبط اور وحدانیت کا منبع ہے۔“ مغرب میں انہی مجموعہ اصول یا دور الفاظ میں پیراڈائم کی منتقلی اور علوم کے اجتماع سے ہی مغرب میں ترقی کا دور شروع ہوا تھا۔

زندگی اور موت کا سوال

جب ہمارا دین مکمل، ہمارا نبی ﷺ برحق اور ہمارا قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی کی کتاب ہے تو پھر امت اسلامیہ کے زوال کی وجہ کیا ہے؟

جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہیں غالب رہو گے اور یہ بھی کہ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو پھر ہم اس قدر مغلوب ہے بس اور رسوا کیوں ہیں؟

مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور حج بھی پہلے سے زیادہ کرتے ہیں۔ بزرگوں کے مزاروں پر عرس بھی خوب شاندار طریقہ سے مناتے ہیں۔ ماہ محرم میں بھی کیا جوش و خروش ہوتا ہے۔ مالدار بھی بہت ہیں اور لاکھوں لوگ کوٹھیوں، کاروں اور

کارخانوں کے مالک ہیں تو پھر یہ مردنی کیوں ہے اور یہ تنزل کیوں ہو رہا ہے؟
ہر طاقتور ملک کی نظریں ہمارے ملکوں پر کیوں لگی ہیں اور ہر طرف خون مسلم اس قدر بے دردی اور ارزانی کے ساتھ کیوں بہایا جا رہا ہے؟

نکت وادبار کی موجودہ حالت سے نکلنے کے لئے کیا تدابیر اختیار کی جائیں اور کون سے لائحہ عمل پر چل کر ہم اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں

دنیاۓ اسلام کیلئے وقت کے اس اہم ترین سوال کا تفصیلی جواب معلوم کرنے کیلئے

بانی سلسلہ عالیہ توحید یہ حضرت خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ

کی مندرجہ ذیل تصانیف ضرور پڑھیں

حقیقت وحدت الوجود
پلاٹک کریمت - 25 روپے

چراغِ راہ
جلد 240 صفحات قیمت 100 روپے

تعمیر ملت (اسلامکس)
240 صفحات قیمت 100 روپے

ادارہ اسلامیات 190 نئی انارکلی لاہور

مدینہ کتاب گھر اردو بازار گوجرانوالہ

دیوان اکیدی پلاٹ نمبر 9 S.T. بلاک نمبر 3 کشمیر

ماہنامہ سہ ماہی ہدیہ ملی لکھنؤ ٹی وی ڈاک گھر

مرکز تعمیر ملت سلسلہ عالیہ توحید یہ پوسٹ بکس نمبر 500 کوہاٹ

بانی سلسلہ کئی دیگر تصانیف

قرون اولیٰ میں مسلمانوں کی بے مثال ترقی اور موجودہ دور میں زوال و انحطاط کی صورت
اسلامی تصوف کیا ہے؟ سلوک طے کرنے کا عملی طریقہ، سلوک کا حاصل اور سلوک کے
ایمان محکم کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ عالم روحانی کی تشریح، جنت، دوزخ کا عملی بیان
اور ان کے طبقات کی تعداد، انسانی روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح کا دنیا میں تعلق
واپسی کا سفر، اسلامی عبادات، معاملات، اور اخلاق و آداب کے اسرار اور موزوں
اثرات، امت مسلمہ کے لئے اپنے کھوئے ہوئے مقام کے حصول کیلئے واضح راہنما

تغیر ملت

سلسلہ عالیہ توحید

کتاب ہدایابی سلسلہ خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ کے خطبات پر مشتمل ہے۔ جو آپ نے سالانہ
اجتماعات پر ارشاد فرمائے انہیں درج ذیل خصوصی مسائل پر روشنی ڈالی گئی۔
سلوک و تصوف میں ذاتی تجربات، مرشد کی تلاش کے دس سالہ دور کا حال۔
زوال امت میں امراء، علماء، صوفیا کا کردار۔ علماء اور صوفیاء کے طریق اسلام کا کافی
تصوف خفہ اور بیدار کے اثرات اور تصوف کے انسانی زندگی پر اثرات۔
سلسلہ عالیہ توحید یہ کے قیام سے فقیری کی راہ کیونکر آسان ہوئی۔

جامعہ

سلسلہ عالیہ توحید

یہ کتاب سلسلہ عالیہ توحید کا آئین ہے۔ اس میں سلسلے کی تنظیم اور عملی سلوک کے
تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ جو لوگ سلسلہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں انہیں
کتاب ضرور پڑھنی چاہئے۔ حضرت خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ نے تصوف کی جڑیں
مرتبہ فقیری کا مکمل نصاب اس چھوٹی سی کتاب میں قلم بند کر دیا ہے۔ اس میں
ادوارد اذکار اور اعمال و اشغال تفصیل کے ساتھ تحریر کر دیئے ہیں جس پر
کے ایک سالک اللہ تعالیٰ کی محبت، حضوری، لقاء اور معرفت حاصل کر سکتا ہے۔

طہریت و خیرات

سلسلہ عالیہ توحید

کتاب ہدایت الوجود کے موضوع پر ایک مختصر مگر نہایت مدلل اور اہم دستاویز ہے
خواجہ صاحب نے ذاتی مشاہدہ کو عام فہم دلائل کی روشنی میں آسان زبان میں بیان کیا
انہی عربی کے نظریہ وحدت الوجود اور حضرت محمد دال کا نام کے وحدت شہر میں
انسان کی بنیاد اور ترقی کیلئے مددگار کیوں ناگزیر ہے۔
وہ ہادی سوال جس نے نظریہ وحدت الوجود کو جنم دیا۔
روحانی سلوک کے دوران تمام بزرگان مقام کو جو جانے والی غلط فہمیاں۔

حقیقت

سلسلہ عالیہ توحید